周易集解纂疏

周易集解纂疏卷九

安陸李道平著

繫辭下第九

八卦成列象在其中矣 虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也 **疏** 三才謂三畫象一七九以成八卦之象乾納甲坤納乙甲乙東方木故乾坤列東艮納丙兌納丁丙丁南方火故艮兌列南震納庚巽納辛庚辛西方金故震巽列西坎納戊離納己戊己中央土故坎離在中乾天坤地艮山兌澤震雷巽風坎月離日故八卦成列象在其中天垂象者震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己也見吉凶者陽生則吉陰滅則凶也聖人象之者謂作八卦以定吉凶也

因而重之爻在其中矣 虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也 **疏** 兼三才而兩之故六故謂參重三才爲六爻而成六十四卦也發揮于剛

柔而生爻故發揮剛柔則爻在其中而成三百八十四爻也以三爲六故六畫稱爻六爻兼乎三才故六爻之動三極之道也

剛柔相推變在其中矣 虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣 疏 乾陽六爻自復至乾爲息坤陰六爻自姤至坤爲消故謂十二消息老陽變陰老陰變陽故謂九六相變一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化爻也者言乎其變者也故變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣 虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也

疏 謂文王繫六十四卦彖辭三百八十四爻象辭周書召誥曰命吉凶繫辭有吉有凶故繫辭焉而命之下云吉凶悔吝生乎動者也物然後繫之辭故動在其中矣乾初動震爲鼓爲言辭故鼓天下之動者存乎辭者也

吉凶悔吝者生乎動者也 虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也 疏 道有變動故曰爻故動謂爻也發揮于剛柔而生爻發動也故爻也者效天下之動者也八卦定吉凶故爻象動內吉凶見外也悔則吉吝則凶故吉凶生而悔吝著也不動則吉凶悔吝无由見故吉凶悔吝生乎動者也

七百五十三字

剛柔者立本者也 虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也 疏 乾剛坤柔雜卦文虞彼注云乾陽金堅故剛坤陰和順故柔六子索于乾坤故爲六子父母也乾陽爲天故稱父坤陰爲地故稱母也震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰本天者親上巽離兌皆出乎坤而與坤親故曰本地者親下乾坤立六子之本故曰剛柔者立本者也

變通者趣時者也 虞翻曰變通配四時故趣時者也 疏 變通謂消息十二卦也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬陽息陰消變通周乎四時故曰趣時者也

吉凶者貞勝者也 虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也 疏 貞正也師彖傳文滅从水从火水勝火則火滅故云勝滅也陽生主吉陰消主凶陰生滅陽陽動正之正則吉勝乎凶故曰吉凶者貞勝者也 按姚本作貞稱稱攷工記曰角不勝幹幹不勝筋謂之不參注云故書勝或作稱晉語曰中不勝貌韋注云勝當爲稱是古文通也釋言稱好也注云物稱人意亦爲好陽吉陰凶各稱其常管子論蓍龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲稱故貞稱稱者也孟子曰莫非命也順受其正曾子曰吾得正而斃焉斯已矣知進退存亡而不失其正是貞稱之義也

天

地之道貞觀者也 陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也 疏 言天地正位可以觀瞻爲道蓋天尊地卑天正位于五地正位于二中正以觀天下故貞觀者也

日月之道貞明者也 荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也地正位衡離衡爲十五日月當日衡正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也 陸績曰言日月正以明照爲道矣 疏 荀注离爲日說卦文日中正當南方離位其明正盛故云正當離位然後明也坎爲月故云月者坎也坎正衡離十五日也月當日衡其明正盈故云正值坎位亦大圓明也日月之道貞明者日月正當坎離之位乃大明也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月兔日月氣雙明是貞明之義也 陸注 謂日月之道以明照爲正也

天下之動貞夫一者也 虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也 疏 一謂乾元者卽天一也萬物之動各資天一陽氣以生者天一卽大乙也乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭注太一北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之閒曰天一星經曰天一太一主氣之神以其居中不動故云正也蓋大哉乾元萬物資始至哉坤元萬

物資生坤元即乾元故萬物皆資天一陽氣以生也二百八十四爻皆以乾元消息故天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣 虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也 疏 乾初九曰潛龍勿用故云陽在初弗用也文言曰確乎其不可拔潛龍也故云確然无爲潛龍時也坤亂于上故不易世行而未成故不成名是示人易者也案乾以易知不在震初而在潛龍示人易者所謂乾元也

夫坤隤然示人簡矣 虞翻曰隤安靜閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也 疏 隤從阜釋地大陸曰阜釋名土山曰阜安土敦乎仁故隤謂爲安桓六年左傳大閱簡車馬也故云簡閱也坤以簡能不在動闢而在靜翕故閱內萬物示人以簡所謂坤元也閱內萬物者詩衛風我躬不閱毛傳閱容也內讀若納坤以藏之言坤能容納萬物也

爻也者效此者也 虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫 疏 效法之謂坤上傳文謂效乾三天之法而兩地成坤之卦象也兼三才而兩之故六六陰數也故謂效三才以爲六畫也此謂乾元也坤凝乾元相並俱生故效乾而參兩也由兩而地而有效故主坤言也

象也者象此者也 虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之

象分爲三才也【疏】成象之謂乾上傳文謂道生一一生二二生三三才既備以成乾象故曰聖人則天之象分爲三才也此亦謂乾元也日月之象皆示乾元故聖人則之象者三才故主乾言也

爻象動乎內吉凶見乎外

虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也【疏】內謂初外謂上也其初難知其上易知以動內則見外也陽生吉故陽動內則吉見外陰滅凶故陰動內則凶見外也　案內外謂內外卦也乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲天易氣從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也

功業見乎變

荀爽曰陰陽相變功業乃成者也【疏】上言吉凶此言功業是吉凶生大業也言人建功立業必謀及卜筮變者動也陰陽動內吉凶見外趨吉避凶遂生大業是陰陽相變功業乃成故曰功業見乎變也

聖人之情見乎辭

崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳于易象【疏】全卦爲彖故有彖辭析卦爲爻故有爻辭皆文王所作聖人謂文王是聖人之情見于易彖之辭矣蓋爻彖以情言辭也者各指其所之繫辭盡言故情見乎辭也

天地之大德

曰生 孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德常生萬物而不有生是其大德也

疏 以上皆言天地爻象吉凶而終以聖人之情見乎辭以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意故先言天地盛德常生萬物而不有其生是爲大德也蓋乾坤合元以生萬物故大德曰生

聖人之大寶曰位 崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其人寶也

疏 言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位者蓋非大德則易之道不立非天位則易之道不行故上言大德曰生卽繼言大寶曰位也謂以道濟天下爲寶者所謂崇高莫大乎富貴是也而不有位者卽巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉是也志在道濟而不在有位故云是其人寶也案乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位

何以守位曰仁 宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下

疏 五位天子初爲元士二爲大夫三爲侯四爲公蓋五守天子之位必得士大夫公侯之仁賢然後可以兼濟天下也案乾初動震體復震出守爲守復初爲仁乾五出坤自震始故守位曰仁也

何以聚人曰財 陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而

聚之也蓋取聚人之本矣 疏 大學曰財散則民聚故云人非財不聚中庸曰來百工則財用足故聖人觀器制象備物盡利以業萬民而聚之此下十二傳蓋取所以爲聚人之本矣案坤富有之謂大業故爲財乾人生于震初乾入坤出震故聚人曰財

理財正辭禁民爲非曰義

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也 崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資于義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也 疏 荀注 尊卑貴賤衣食有差則川之有節矣故謂之理財名實相應萬事得正則言无不信矣故謂之正辭義者宜也咸得其宜故謂之義也 崔注 貨財人所貪愛必見利不顧其義若不以義理之則財必敗言辭人之樞要必使信近于義若不以義正之則言必辱百姓有非由于不畏不義若不以義禁之則過不改財也辭也民也皆資于義以義行之則三者得其宜矣仁義與財寶位所要總結通章之義 案坤爲財以乾通坤爲理財乾爲言以坤翕乾爲正辭坤爲民陰爲非以乾制坤爲禁民爲非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

古者庖犧氏之王天下也

虞翻曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

疏 三皇始于庖犧太昊氏象日月之明故曰太昊昊亦作皞取元氣皞皞之義也云以木德王天下者家語曰太皞配木又曰五行用事先起于木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下所謂帝出乎震是也位乎乾五者虞別注謂文王書經繫庖犧于乾五是也乾五動成離相見乎離故五動見離帝本木德離火生于木故知火化禮運曰古者先王未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛後聖有作然後脩火之利以炮以燔以亨以炙以爲醴酪故云炮啖犧牲號庖犧也

愚案庖犧之說不一作庖犧者世紀謂取犧牲以充庖廚也又作包犧鄭氏云包取也鳥獸全具曰犧是也又作伏犧謂服牛乘馬以號伏羲也又禮緯含文嘉曰伏別也羲獻也又作伏戲孟喜京房並云伏服也戲化也謂天下服而化之此說近正又伏亦作宓虙

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷風離坎爲日月也

疏 謂雷風日月在天故觀象于天然在天成象不獨此也天有八卦之象如震象出庚兌象見丁乾象盈甲之類是也

俯則觀法於地

九家易曰艮兌爲山澤也地有水火五行八卦

之形 疏 山澤在地故取法于地又地有五行爲八卦之形如者也 疏 震巽木離火坤艮土兌乾金坎水是也然在地成形不獨此也如震竹巽木之類皆是法象莫大乎天地成象之謂乾效法之謂坤故天稱象地稱法也

觀鳥獸之文 荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也 陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文 疏 荀注 皆說卦文舉此以例其餘也 陸注 南方朱鳥七宿西方白虎七宿東方蒼龍七宿北方玄武七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五星爲經二十八宿爲緯故云經緯之文

與地之宜 九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也 疏 四方謂坎離震兌四維謂乾坤艮巽故云八卦之位山澤謂山林川澤高卑謂丘陵墳衍原隰地官大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物故云五土之宜也

近取諸身 荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也 疏 皆說卦文

遠取諸物 荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也 疏 說卦備焉舉四者以例其餘也

於是始

八百八十六字

作八卦 虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象

【疏】獨言庖犧觀鳥獸之文者史柄太昊造甲子作旋蓋簪曆含循志云蓋天者周髀是也本庖犧氏立周天度其傳則周公受之于商周人制之謂之周髀蓋天本無度聖人以日行天三百六十五度有奇而一周故分天度以爲之數以記日之所行既分天度乃假物以誌之二十八宿列布四方故以是爲當度之星是二十八宿始于庖犧故特言鳥獸之文也又禮緯含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故云觀鳥獸之文則天八卦效之也後引易有太極云云者言八卦乃四象所生四象即二十八宿列于四方者是也八卦生于四象則非庖犧所造也象者象此謂象二十八宿鳥獸之文也天本有卦大人特造爻象以象之而諸易者以爲庖犧時天未有八卦者非也天垂象即垂八卦之象聖人特象而畫之也天有八卦之象即震春兌秋坎冬離夏四象生八卦是也庖犧重六十四卦言八卦者不其象于天也

以通神明之德 荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日

月巽離爲雷風艮兌爲
山澤此皆神明之德也【疏】此以八卦取象于日月天地雷風山澤爲通神明之德也案庖犧始
作八卦幽贊于神明而
生蓍是通神明之德也

以類萬物之情

九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣【疏】六十四卦有萬一千五百二十冊二篇之冊當萬物之數九家又云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜故云冊類一物而曰類萬物之情前言始作八卦由類推之則知庖犧已重爲六十四卦矣　愚案通神明之德是諸幽也類萬物之情宜諸顯也類情故可與酬酢通德故可與右神所謂顯道神德行也漢書贊曰易本隱以之顯張揖注云作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也得其解矣

作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離

虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也【疏】以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物致用立成器爲天下利莫大乎聖人聖人謂庖犧以下也備離爲日互巽爲繩罟詩爲罔古古文二字并故誤也鍾鼎文皆然說文云罟网也罟多目故云目之重者唯罟以

巽繩結為罟目故結繩為罟坤二五之乾離體互巽震為龍郭璞洞林震之餘氣也故為魚乾九二見龍在田坤二也故坤二稱田田取獸為畋魚讀為漁馬氏云取獸曰畋取魚曰漁取諸離者離麗也取離目巽繩而獸魚麗于網古也

庖犧氏沒神農氏作 虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也

疏 沒本作歿說文歿終也經傳通用沒大學曰沒世而不忘是也書堯典平秩東作孔傳歲起于東故云作起也詁興起也家語曰炎帝配火炎帝神農氏也庖犧以木德王故云神農以火德繼包犧也火能生土故知土土生萬物故利民播種而役之樹藝號為神農氏也

斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 虞翻曰否四之初也巽為木為入艮為手乾為金手持金以入木故斲木為耜耜止所踰因名曰耜艮為小木手以撓之故揉木為耒耒耜材器也巽為號令乾為天故以教天下坤為地巽為股進退震足動耜艮手持木進退川中耜之象也否上之初成益益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

疏 四字誤升體巽為木巽入也故為入互艮為手否乾為金攻工記匠人曰耜廣五寸二耜為耦鄭彼注云古者耜一金兩人並發之京氏云耜

耒下耜也三倉云耒頭鐵也蓋耜為耒金金廣五寸耒面謂之庇鄭氏讀棘刺之梢刺耒下前曲接耜者說文耜从木以巳手持乾金入巽木是斵木為耜之象也庇隨耜入地攷工記車人曰車人為耒庇長尺有一寸中其庇緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中步六尺耒與步相中亦六尺故云耜止所輸因名曰耜耒有直者有句者中地之耒倨句磬折京氏云耒耜上句木也皆須揉木為之艮為小石其于木也為堅多節故小木又艮為手以撓之故有揉木為耒之象也詩大田或芸或耔亦作芓班固謂芓附根每耨輒附根皆用耒耜為之故曰耒耜耨器也巽中命為號令否乾為天坤為下故以教天下也互坤為田巽為股又為進退內體震為足又動也故震足動耜互艮手持耒進退坤田耕之象也益彖傳曰天施地生其益无方故云益萬物者莫若雷風震巽東方木旺之時平秩東作故法風雷而作耒耜上之初利用為大作虞彼注云大作謂耕播故耒耨之利取諸此也又由否之益象一推由益而損象再推由損而泰象三推則耕時也所謂三之日于耜也天子耕籍有祈穀之祭故益之二遂曰王用享于帝也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

虞翻曰否

五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所

【疏】否五之初成噬嗑離噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也日正居上中故稱日中否巽爲近市利三倍故曰日中爲市五艮爲徑路內震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲致其道爲致故有致天下民之象也中庸曰今夫山及其廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤西南方以類聚坤化成物古貨字作化皐陶謨懋遷有無化居是也故有聚天下貨之象也震雷主升坎雨主降否天地不通五之初交易虛而滿形故各得其所 愚案日中爲市市在外離三往交四四退于三五往交上下退于五故曰交易而退六爻皆正成既濟定故曰各得其所噬嗑頤中有物故曰食也市井交易皆爲飲食故取諸噬嗑又王氏云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也說亦可通孟子稱許行爲神農之言有茲耕一價之說知耕市皆始神農朱氏謂說離爲市者非也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也

【疏】繼神農而王天下者黃帝堯舜也變而通之以

盡利故曰通其變也作舟檝服牛乘馬通物之變故民樂其器用自不解倦也 愚案乾變坤化通變爾通乾也如治厤明時興民變革乾健不息故使民樂事趨功自不倦也

神而化之使民宜之

虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也

疏 乾陽爲神故神謂乾也乾五動之坤謂大有也坤化成物故化成萬物以利天下也坤爲民此言象其物宜者謂五土之物宜也故曰使民宜之 愚案上言通其變坤通變乾也此言神而化乾神化坤也蓋探下文取諸乾坤以立言也坤爲義義者宜也故使民宜之

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也

陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作网罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也

疏 陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰剝極必復復極必剝皆天道自然之運也庖犧教民取禽獸民眾獸少其道易窮神農則教民播殖以養其生是血食窮則變而爲穀食此窮變之大要也化而裁之存乎變故窮則變推而行之存乎通故變則通蠱彖傳曰終則有始天行也與天終始則可久

故通則久窮變通久民得其用故无所不利也　案黃帝堯舜亦位乾五五動之坤爲大有故自天右之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也　虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也

疏　九家注鄭氏云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述此申黃帝而下即繼以堯舜之義也黃帝以上草昧初開民皆羽皮革木以禦寒暑至黃帝有熊氏作始去羽毛法乾坤以正衣裳垂示天下衣取乎乾居上覆物之象裳取乎坤在下含物之象鄭氏云其服皆元上纁下託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也衣裳所在而凶惡不起蓋法乾坤易簡故垂衣裳而天下治也　虞注　乾元用九天下治也故乾爲治乾在上爲衣坤在下爲裳乾坤其易之緼耶故爲萬物之緼以象衣裳乾爲大明爲君故爲明君坤順也臣道也故爲順臣王注所謂垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也坤由夬入乾故取書契百官以治萬民以察爲天下治之象取諸夬夬蓋取諸乾坤也　案九家說其曰乾爲衣坤爲裳世本曰伯余作衣裳宋衷彼注云黃帝臣也

八百七十八字

揚子法言曰法始于伏羲成于堯舜黃帝作衣裳衣裳之制取諸乾坤書皋陶謨曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明象即易象也乾衣坤裳乾坤各六晝衣用會裳用繡亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章是取象乾坤之義也

挎木爲舟掞木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也

疏 渙巽木在坎水之上互震爲行巽又爲風故流行若風舟楫之象也否卦九四之二成渙挎亦作刳說文刳判也今云挎除也者小雅何福不除毛傳除開也開亦判分之義是除即判也字林掞鋭也亦作刳外巽爲長爲高互艮爲手否乾爲金以艮手持乾金故有挎木爲舟掞木爲楫之象也卦辭曰利涉大川故曰舟楫之利否時天地閉塞故不通四來二通坤成坎坎爲通故濟不通乾爲天爲遠又爲利故致遠以利天下利涉大川乘木有功故法渙而作舟楫蓋取斯義也

服牛乘馬引重致遠以利

天下蓋取諸隨虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

疏 否上之初成隨否乾爲馬天道爲遠坤爲牛地道爲重坤重在下初在上是引重也乾遠在上上之初即初之上也故爲致遠互艮爲背互巽爲股初乾爲馬股在馬上爲乘馬又巽爲繩二三本坤牛以繩縛物加于牛背爲服牛否上之初故云出否之隨牛馬循服皆隨人意故引重致遠以利天下取諸此也 案乾爲馬坤爲牛變乾上爲初變坤初爲上剝而御之之妙也制御之法不過拘之繫之維之而已拘繫者控之于前維者周之于後初之一爻在牛爲鞼在馬爲銜故服牛乘馬取諸隨也

重門擊柝以待虣客干寶曰卒虣之客爲姦寇也

疏 卒暴之客謂卒急凶暴互坎爲盜故爲姦寇也

蓋取諸豫九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持柝木夜行擊門之象也坎爲盜虣木藏長无常故以待虣客既有不虞之備故取諸豫矣

疏 復初之坤四爲豫互體艮外體震震反艮也故云從外示之震復爲艮示古視字也

艮爲門闕故云兩艮對合重門之象也馬氏亦云欜者兩木相擊以行夜互艮爲手又爲小木艮陽在上爲上持體震爲足又東方爲木爲足故爲行坤陰爲夜艮小木又震木兩木之象艮手持之震又爲聲擊欜之象震行坤夜故爲兩木相擊行夜之象坎爲盜又爲水水疏長无常故爲暴客坤爲闔戶震爲行人爲開戶艮止爲待故以待暴客其卦爲豫豫備不虞擊欜爲備警戒故取諸豫也

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止于下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本有乾象故不言以利天下也

【疏】晉上之三成小過內艮爲小木晉上來之三互兌兌西方金以金斷艮故曰斷木爲杵晉坤爲地小過艮爲手掘从手艮手持木以掘坤土故曰掘地爲臼世本曰雍父作臼宋衷云黃帝臣說文曰古者掘地爲臼其後穿木石象形中象米臼象坤土在下而止故云艮止于下臼之象也杵象截木在上而動故云震動而上杵之象也體震爲出互巽爲入艮手持震木出入臼中舂之象也坤爲萬民故曰萬民有過物者必濟故曰萬民以濟以小用而濟物故取諸小過也

乾以美利利天下小過无乾象故不云以利天下也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也

疏无妄五之二成睽无妄互巽爲繩爲木睽互坎爲弓故爲弧體離爲矢說文弧木弓也故弦木爲弧无妄互艮爲小木乾爲金乾五之艮二以乾金剡艮木故剡木爲矢乾剛爲威乾五之二故以威天下坎弓發離矢應而古如通坎爲雨故如雨集睽乖也物乖則爭興弧矢以威乖爭故取諸睽也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取

八百四十三字

諸大壯者也【疏】震下乾上爲无妄乾下震上爲大壯故云兩象易也先言上古下言易之故取兩象易例也无妄乾在上乾爲天周書周祝曰天爲古尚書堯與粵若稽古帝堯鄭彼注云稽同也古天也言能順天而行與之同功是乾爲古在上故稱上古艮山下閞爲穴又爲居故爲穴居乾位西北爲野巽陽藏室爲伏故爲處无妄震大塗爲路乾陽生爲人故乾人在路是穴居野處之象也震長子繼世爲後世乾五聖人作爲聖人前言黃帝堯舜氏作故知後世聖人謂黃帝也艮爲門闕故爲宮室无妄上下相易變成大壯无妄體艮變大壯乾體在下是乾人人宮之象乾在上則爲穴居乾入居則爲宮室故曰易以宮室无妄互艮止爲待无妄互巽爲風大壯互兌爲雨說卦巽爲高虞彼注云乾陽在上長故高又詩曰謂天蓋高故爲爲巽爲長木大壯外象震震反巽也故反在上爲棟震起也无妄震陽在下動起成大壯故爲上棟宇屋邊也說文文大壯互兌兌澤動而下故爲下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見大壯五互兌四體震乾別體在下象乾人伏棟下故兌雨隔震與乾絕體宮室壯大于穴居故上棟下宇以待風雨取諸大壯也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之

以棺椁蓋取諸大過虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過

疏兌下巽上爲中孚巽下兌上爲大過是上下兩象易也中孚本无乾象故不言上古大過互乾在中乾爲古故但言古者巽柔爻爲草故爲薪艮敦艮之吉以厚終也故爲厚乾爲衣九家說卦文乾又爲野乾象在大過中又中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾已在中孚中故厚衣之薪葬之中野周禮冢人曰以爵等爲丘封之度與其樹數鄭彼注云王公曰丘諸臣曰封檀弓曰縣棺而封鄭彼注云封當爲窆窆下棺也遂人曰及窆陳役先鄭云窆謂下棺時春秋傳曰朝而堋說文堋非下土也春秋謂之堋禮記謂之封周官謂之窆是封與窆同物故云穿土稱封封古窆字也檀弓曰衣足以飾身棺周于衣椁周于棺土周于椁反壤樹之哉故云聚土爲樹必知非聚土爲封者以殷人尙墓而不墳不必上古也坎爲穿土坤爲聚土中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于

乙爲衰衰服斬衰齊衰大功小功緦麻爲五服其期數斬衰三年齊衰有三年有期有三月者其大功以下則九月五月三月爲數也日謂三日而斂三日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠三年而祥中月而禫之月數也坤爲喪坎爲月離爲日无坎離日月坤象故喪期无數中孚上下相易變成大過巽在下爲木爲入爲處兌在上爲口乾人在中巽木而有兌口乾人入處其中是棺斂之象也中孚艮爲山半山稱丘苟往中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故曰棺斂山陵椁之象也中孚變爲大過故易之以棺椁取諸大過者取其過厚也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣 虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲

衆臣爲萬民爲迷晦乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易乎故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之時明上古之時也上

疏 九家注 古者未有文字凡有約誓之事事大大結其繩事小小結其繩所結多少隨物衆寡爲準彼此各執以相考合上古風淳事簡故亦足以相治也夬本坤宮五世卦爲爻之下伏有全坤坤爲文書之象也下有坤上見乾金刻木契之象也乾大明坤先迷故以乾照坤察之象也夬決也彖傳文百官在上則以書治其職謂與禮之類萬民在下則以契明其事謂約信之類列子曰宋人有遊于道得人遺契者歸而數其齒張湛注云刻處似齒故云契刻也大壯陽進成夬乾爲金大壯震爲竹木故金決竹木爲書契象法夬而作書契者以夬善決也 虞注 兌下乾上爲履乾下兌上爲夬爲上下兩象易也乾爲古乾象在上與无妄同故復言上古履互巽爲繩互離爲网罟乾元用九天下治也爲治故結繩以治前言黃帝堯舜作故後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝坤文爲書夬兌金爲契故易之以書契乾三爻之册皆三十六略其奇就盈數爲百剝艮爲人爲官坤爲衆又臣道故爲衆臣坤爲民故又爲衆故爲萬民坤先迷又爲冥爲晦故爲迷晦乾元用九故

爲治夬內乾剝內坤故以乾照坤乾故百官治照故萬民察也書契所以斷決萬事故取諸夬也大壯大過夬俱言易之故取兩象上下相易以明之或稱上古或稱古者義俱詳前不再釋也

是故易者象也干寶曰言是故又總結上義也　虞翻曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也【疏】干注結上文爻象吉凶悔吝而竝及彖辭也　虞注日月在天成八卦象者卽震出庚兌見丁乾盈甲之類故曰縣象著明莫大日月是也

象也者象也崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象于萬物象者形象之象也【疏】上言聖人觀象制器故重釋所以言象之義言十二蓋取皆象于萬物故象者卽在天成象在地成形之象也　宋衷云日月爲易故上言易卽日月之象此言八卦之象卽在天之象蓋聖人造爻象以象天故曰象者象也

彖者材也虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也【疏】材當讀爲才才卽三才也彖言乎象卦有兩象兼三才而兩之彖說兩象是說三才也故云彖說三才三才皆本于天象故云三分天象以爲三才下傳云易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉故謂天地人道也

爻也者效天

下之動者也虞翻曰動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也【疏】虞訓發揮之發爲動故此訓動爲發也兼三才而兩之故六故謂兩三才爲六畫也因而重之爻在其中剛爻變柔柔爻變剛故發揮于剛柔而生爻也

是故吉凶生而悔吝著也虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著【疏】釋已見前

陽卦多陰陰卦多陽其故何也崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也【疏】此明卦象陰陽德行之事震坎艮皆自乾來故曰陽卦皆一陽而二陰故曰多陰巽離兌皆自坤來故曰陰卦皆一陰而二陽故曰多陽設問以起下意故曰其故何也

陽卦奇陰卦耦其德行何也虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陰故耦謂德行何者可也【疏】震坎艮皆一陽故曰陽卦奇巽離兌皆二陰故曰陰卦耦陽主善陰主惡故問德行何者爲可也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統眾无爲則一也臣以有事代終有

事則二也故陽爻畫一以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也

疏 乾爲君故陽君道也坤臣道故陰臣道也論語曰爲政以德譬如北辰居其所而眾星共之是君以无爲統眾无爲則靜專專則一也地道无成而代有終是臣以有事代終有事則動闢闢則二也陽爻畫一明君道必一故曰陽一君陰爻畫兩以明臣體必二故曰陰二民陰陽之數謂一二君臣之辯謂君民也上傳曰天下之動貞夫一老子曰侯王得一以爲天下正故以一爲君君君之德也荀子曰權出于一者強權出于二者弱故二居君位非其道也泰內陽而外陰君子道長小人道消也否內陰而外陽小人道長君子道消也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也 案乾爲君坤爲民二民共事一君是純臣之義君子之道也一民兼事二君是懷二心于君者小人之道也昭十三年左傳子服惠伯曰諺曰臣一主二彼謂主不能攜其臣故有是語實非事君之正也

易曰憧憧往來朋從爾思

翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也 韓康伯曰天下之動必歸于一思以求朋未能寂寂以感物不思而至也

疏 翟注 此咸九四爻辭也咸之爲卦艮下兌上三陽

三陰故三君三民五陽承上陰三陽乘初二皆陰四乘承皆剛
故獨遠陰虞咸四注云欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣
遠陰則思故思慮之爻也　韓注　天下之動貞夫一故天下
之動必歸于一思以求朋則未能虛寂以統一若能寂以感物
則不思而自至矣虞注云兌爲朋艮初變之四坎心爲思故朋
從爾思也案上繫七爻首中孚下繫十一爻首咸皆發耑時也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮　韓康伯曰夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之百慮而盡矣

疏　老子曰少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式王弼注一少之極也引之以明聖人貴守一也故始雖殊其塗其歸則同人雖有其慮其致不二論語曰賜也女以予爲多學而識之者與又曰非也予一以貫之殊塗百慮是多學而識也故苟識其要不在博求知天下之動貞夫一則一以貫之不慮而盡所謂不思而得是也百慮而盡當從孔本作不慮

天下何思何慮　虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮

疏　乾爲易隱藏坤初其靜也專故无思也四不得正故朋從爾思殊塗百慮矣下應于初則往來得正同歸一致矣虞咸彖傳注云初四易位成既濟故既

濟定六位剛柔正而位當故得正虞翻曰謂乾元用九而天下治故何思何慮

日往則月來虞翻曰謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也疏初四易位成既濟定故謂咸初往之四與五互成離離爲日故曰日往四與二互成坎坎爲月故曰月來在外日往故曰往在內曰來故月來此就爻之正者言所謂既濟體兩離坎也又月來謂震也三日月出震在庚八日兌見丁皆于暮見之日暮而月生故日往則月來也

月往則日來虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也疏初上之四與上成坎體自內往故曰月往四下之初與三成離體自外來故日日來又月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦故月往則日來

日月相推而明生焉虞翻曰既濟體兩離坎象故明生也疏何休云一往一來日推初四互易成既濟既濟當坚有兩離坎象日月雙明故明生焉

寒往則暑來虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也疏冬至復初九乾也故爲寒夏至姤初六坤也故爲暑韓覽國曰冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極暑故乾爲寒坤爲暑陰息陽消從姤至否故寒往則暑來也案卦變咸從

一八百八十字

否來坤三之上乾上之三卦氣咸在姤前夏至六日七分卦也故于咸明陰陽消長之義上繫七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息于復至泰反否陰消于姤至否反泰咸否天地交反泰之始也

暑往則寒來 虞翻曰陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也 疏 陰消爲詘陽息爲信從復至泰故暑往則寒來也否爲暑往咸乾下三爲寒來即姤復之義也

寒暑相推而歲成焉 崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮于其間哉 疏 言日月寒暑循環之序往來雖多而明生歲成自然之理相推則一何容思慮于其間哉案復姤爲陰陽始泰否爲陰陽中春秋冬夏于是具矣故寒暑相推而歲成焉

往者詘也 荀爽曰陰氣往則萬物詘者也 疏 陰氣往則萬物詘者陰主消消故詘也

來者信也 荀爽曰陽氣來則爲物信者也 疏 陽氣來則萬物信者陽主息息故信也

詘信相感而利生焉 虞翻曰感咸象故相感也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏也 疏 咸感也故相感天地感而萬物化生者卦自否來有天地象荀彼注云乾下感坤故萬物化生于山澤聖人感

人心而天下和平者虞彼注云乾爲聖人初四易位成旣濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也故利生者咸卦辭曰咸亨利貞四象曰未感害也未感害故利生也象傳注云成旣濟此云陽出震陰伏藏者旣濟六位時成乾元至正自然陽出震陰伏藏所謂復見天地之心者也又云陽常主動陰常主靜故謂陽出陰藏又云陽常主吉陰常主凶陽出陰藏故利生焉

尺蠖之詘以求信也 荀爽曰以陰陽氣屈以求信也

疏 陰詘陽信故除陰陽氣詘以求信也 案說文尺蠖詘信蟲也說卦巽爲風大戴禮易本命曰風主蟲王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風此下皆言陽出震陰伏藏姤姤初巽巽爲風風主蟲是巽蟲爲尺蠖也陰未遇姤巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸封時也咸時尺蠖詘至姤則信又巽爲進退似尺蠖之詘信故曰尺蠖之詘以求信也

龍蛇之蟄以存身也 虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也

侯果曰不詘則不信不蟄則无存則屈蟄相感而後利生矣以況无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通于一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭

璞云蝍蝛也【疏】虞注而蛇藏 諢言之則曰蟄潛藏也分言之則曰龍潛蛇藏月令孟春日其蟲鱗鄭氏謂龍蛇之屬入日蟄蟲始振則十一月時龍蛇皆蟄至正月而始振也説文蟄藏也乾文言曰潛龍勿用陽氣潛藏龍亦得稱藏今言龍潛而蛇藏者説卦曰坤以藏之下傳曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言潛陰言藏也巽四月卦值巳説文曰四月陽氣巳出陰氣巳藏萬物皆成文章故巳爲蛇象形巽陰息初故爲蛇説卦震爲龍震陽息初故爲龍陰終于亥故十月坤成陽息于子故十一月復生復時震初動巽即伏震陰陽相並俱生故姤巽在復下龍蟄震初蛇蟄巽初故龍蛇俱蟄 初復體坤姤初坤坤形爲身陽息爲存故龍蛇之蟄以存身也 侯注 誠者信之幾蟄者存之本故不誠則不信不蟄則无存也信與存利也然非誠蟄則利不生故必誠蟄相感而後利生矣況比也以比无思則心得其一得一則萬物歸思之故復引莊子之言以明之也莊子天地曰萬物雖多其治一也又曰古之畜天下者無欲而天下足無爲而萬物化淵靜而百姓定記曰通于一而萬事畢无心得而鬼神服郭注云一無爲而羣理都舉記書名也云老子所作今撮其辭以明得一之旨故云此之謂矣尺蠖屈信而行故云蠖屈行蟲釋蟲蠖尺蠖郭璞注云蝍蝛又揚子方言蝍蝛謂之尺蠖

精義入神以致用也

姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用无極也干寶曰能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆禍福也

【疏】姚注乾純粹精故陽稱精周書地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義故陰爲義陽息初巽陰息初震故云入在初也陰陽在初深不可測所謂乾元也陰陽不測之謂神故在初謂之神也陰初動爲姤陽初動爲復坤爲致爲用六日七分感時至姤姤坤陰初動故曰致用也韓注荀子賦云精微而無形故精義爲物理之微寂然不動感而遂通者神也神謂隱初入微知幾其神也理入寂一則精義斯得所謂寂然不動乃用无極所謂感而遂通也干注管子曰獨則明明則神神故能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆禍福也

利用安身以崇德也

九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也精義由于入神以致其用利用由于安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而

理愈失名彌美而果愈彰矣

疏 九家注 咸至姤六日七分坤爲用故云利用陰道用也謂姤時也乾鑿度物有始有壯有究陰至上故云陰升上究陰究成坤則乾伏坤中剝極則復詘極則信故云詘以求信復震成乾故云陽當復升也坤爲安爲身爲嘿故安身嘿處也時既潛藏謂乾伏坤初其時潛德勿用惟利用安身而已文言曰龍德而隱者也故言以崇其德上傳曰夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤身爲體故體卑滅出復震故德崇此因姤初消乾而究言之故云體卑而德高也 韓注 危以動則民不與故利用之道皆由安其身而後動也精義者由于人神以致用故理必由乎其宗利用者由于安身以崇德 故事各本乎其根根本也左傳曰絕其本根是也寔安也書康誥裕乃以民寔孔傳行寬政乃以民安是也大學曰壹是皆以脩身爲本是身者天下國家之本易遯文曰正其本萬物理故云歸根則寔天下之理得也若役思求動必僞彌多而理愈失忘身殉功必名彌美而果愈彰矣 案致用崇德皆承龍蛇蟄初言之也乾爲精爲神坤爲義爲致爲用乾藏坤中以陽動陰是精義入神所以致坤之用也乾爲利爲崇爲德坤爲用爲安爲身巽伏乾下以陰牝陽是利用安身所以崇乾之德也上言致用下言利用以咸將至姤姤陰體坤故再言坤用以明其旨也

過

此以往未之或知也荀爽曰出乾之外无有知之疏出乾之外謂初已動也則陰陽消息變化不一故无有知之

窮神知化德之盛也虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛侯果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮于神理通于變化則德之盛者能矣疏虞注乾爲神故以坤變乾謂之窮神即消卦也坤爲化故以乾通坤謂之知化即息卦也乾爲盛爲德故曰德之盛也消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元盛德則殊塗同歸百慮一致天下何思何慮也　侯注入神則神一安身則身一一致之道至斯極矣斯二者人也過斯二者則天矣故未之或知也若窮神則無聲知化則無臭上天之載無聲無臭至矣非天下之盛德其孰能與于斯

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若身危辱何崇之有此章引困之六三履非其位欲上于四四自應初不納于已是困于九四之石也三又乘二二是剛物非已所乘是據于九二之蒺藜也又有入于其宮不見其妻凶之象也疏此困六三爻辭也上言利

用爻身可以崇德若自危亡則德不可崇故引此以明之也以六居三為履非其位三欲上四四與初應不納下三困自否來否四互艮為小石是困九四之石也三下乘二二在坎中為剛物非己所乘九家易說卦曰坎為蒺藜是困于九二之蒺藜也否艮為宮體互巽為入互離目為見中女為妻坎為中男不正當變變則離毀故不見其妻凶也

子曰非所困而困焉名必辱

虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸為四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱也

【疏】虞注困卦謂否二之上今云困本咸蓋咸困皆自否來而繫引此爻又承咸四言之也咸下體艮為宮咸三之四互巽入故咸三入宮以咸九三入六二成困故云以陽之陰咸三變陽則二制為坎崔覲達旨陰陽始分天地始制故云制坎也坤當作坎咸艮變坎咸困故以次咸虞上傳注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之二奪之成解亦為此困解相次而言皆非正義也二之三為四所困四失位因惡人者暌初九見惡人虞彼注云惡人謂四以暌四失正也故困四失位亦為惡人咸三得位非四所困今之二失位故非所困而困焉善不積不足以成名陽為善故陽稱名陰賊為辱三之二非陽之陰下名必辱也此以咸變為義故不與經注同訓

非

八百五十字

所據而據焉身必危 虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤為身二折坤體故身必危 疏 陽據陰陰乘陽易之大義也三失位據二二亦失位以陽據陰故非所據而據焉二變入宮為萃萃下體坤坤腹為身二困時折坤體故身必危

既辱且危死其將至妻其可得見邪 陸績曰六三從困辱之家變之大過為棺椁死喪之象故曰死其將至妻不可得見 疏 三失正變大過故云三困辱之家變之大過也棺椁取諸大過有死喪之象故曰死其將至坎中男離中女三變則離女不見故曰妻其可得見邪

易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利 孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明藏器于身待時而動 疏 此解上六爻辭也前言安身可以崇德次言非所據而據焉身必危故必藏器于身待時而動自无不利故復引此以證之也是有烈也故引解之上六以證之矣

子曰隼者禽也 虞翻曰離為隼故稱禽言其行野容如禽獸焉 疏 解上應三三體互離離為飛鳥故為隼釋鳥曰二足而羽謂之禽故隼稱禽焉上傳曰野容悔淫謂解三也野容義詳彼注管子道路無行禽二三有鳥獸行故言其行野容如禽獸焉

弓矢者器也 虞翻曰離爲矢坎爲弓坤爲器 疏 解互離爲矢互坎爲弓解自臨來臨上體坤故坤爲器射禮有射器謂弓矢決拾旌中籌楅豐故曰弓矢者器也

射之者人也 虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼也 疏 人賢人謂乾也乾陽伏于三下出而互上四成乾乾爲人故曰射之者人三爲三公出而成人則公三與上應故上令三陽出而射隼也

君子藏器於身待時而動何不利之有 虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼人大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也 疏 陽爲君子故三伏陽爲君子二變時體坤所謂二變入宮爲萃是也坤形爲身坤以藏之爲藏形下爲器故謂藏弓矢以待射隼也艮止爲待時止則止爲時以時動故待時而動五失位當之二故三待五來之二二動之五體坎弓張五離矢發五得正三之動陽出成乾離爲體壞故貫隼體入大過椁死象體有兩坎三動則兩象俱壞故何不利之有坎心爲悖兩坎象壞故象曰以解悖也六體陰小人象也三位陽君子器也以六乘三是小

八百四十字

人乘君子之器上以三爲象故云觀三出射去隼也乾鑿度曰二陰之精射三陽稽卦是掃知陰陽動出皆爲射也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也

疏 待時而動不見作爲故云括作也動而無作見以陽出射隼而有獲也解震爲語困五下二則震成故語成器困二變入宮爲萃萃五之二奪之成解是萃乾五之坤二而成坎弓離矢三動貫隼故語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義

虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也

疏 下引噬嗑爻辭噬嗑自否來故云謂否也否小人道長故曰小人否以坤陰滅乾陽爲不仁不義坤辱爲恥陰爲義乾陽爲仁陽爲畏乾爲仁坤陰滅乾是不仁也不以滅陽爲不仁是不恥不仁也坤爲義乾陽滅于坤是不義也不以滅陽爲不義是不畏不義也

不見利不動不威不懲

虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震爲懲也

疏 乾君威嚴故爲威乾以美利利天下故爲利巽近利市三倍故

為近利日中為市取諸噬嗑故否五之初成噬嗑市噬嗑離為日相見乎離乾變成離故離日見乾為見利說卦震動也動萬物者莫疾乎雷樂緯動聲儀日風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動乾五之坤初是以乾感坤也五不之初則離不成日震不成動乾不感坤震不成徵故不見利不動不感不徵徵古文懲震恐懼虩虩故為徵也

小徵而大戒此小人之福也

虞翻曰艮為小乾為大五下感初坤殺不行震懼虩虩故小懲大戒坤為小人乾為福以陽下陰

疏 否艮小石故為小乾陽為大民說无疆故小人之福也 乾五下感坤初則坤殺不行殺謂為弑謂否坤臣弑君也虩虩鄭云恐懼貌否五之初初上應四四艮小故小徵初乾大故大誡也否坤陰為小人乾善為福以乾陽下于坤陰坤為民為无疆兌象半見故民說无疆震恐致福是小人之福也

易曰屨校滅趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以為罪終以致害雖欲為惡能止不行則无咎 侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也

疏 九家注 噬嗑六五本在否初初不得位處五亦非其位陰本小人又不得位始終小人者也故歷說小人不恥不

艮不動不徵所以爲罪衆以致害之故然雖欲爲惡能小徵大誡止而不行則亦无咎矣 疾注 孔氏云此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之 說文校木囚也震東方木爲足爲行應艮爲止故以木夾足止行也校爲小刑初陽得正若因小刑懲震知懼是小懲大誡小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身 虞翻曰乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也 疏 噬嗑自否來否陰消陽弒父弒君噬嗑曰明罰敕法五來滅初小徵大誡以辨之早辨也上六迷復爲大惡極故發其義于噬嗑上九也乾元爲善自復至乾爲積善初不成名陽成于三爲成名坤陰爲惡自姤至坤爲積惡坤形爲身坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身也

小人以小善爲无益而弗爲也 虞翻曰小善謂復初 疏 乾陽息于復初善端猶微故小善謂復初

以小惡爲无傷而弗去也 虞翻曰小惡謂姤初 疏 坤陰消自姤初惡念始萌故小惡謂姤初淮南繆稱曰君子不謂小善不足爲也而舍之小善積而爲大善不謂小不善爲無傷也而爲之小不善積而爲大不善是故積羽沈舟羣輕折軸故君子禁于微禮經解曰禮之教化也微其止邪也

于未形使人日徙善遠罪而不自知也易曰君子愼始差以毫釐繆以千里此之謂也小人惟不知此故以小善爲无益而弗爲以小惡爲无傷而弗去也

故惡積而不可弇

虞翻曰謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可弇 疏 陰生亦稱息陰生姤初至二成遯艮爲少子乾爲父以艮陰消乾陽故爲子弑其父姤陰始動其初難知陰消至二則惡積而不可弇也

罪大而不可解

虞翻曰陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也 疏 陰息至三消遯成否否坤爲臣乾爲君以坤陰消乾陽故爲臣弑其君否之匪人故罪大而不可解也

易曰何校滅耳凶

九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積所斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也 疏 孔氏云此結前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之否陰自初升五在初失正在五亦失正故所在失正五積惡而罪大故爲上所滅也五陰積惡故知善不積指五陰爻也坎耳不正故聰不明聞善不聽則不能遷善聞戒不改則不能遠罪所以有何校滅耳之凶 案否陰旣成上九當下之初成益反泰上九安于不正惡積罪大故五之初小懲大戒以救之五下則坎爲校爲耳否乾爲首坎成成橫貫其中故何校滅耳凶也

子

曰危者安其位者也崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也疏孔氏云以上章有安身之事故此引否之九五以證之否上以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危內坤爲安言上能慮其危則能安其位不失也

亾者保其存者也崔憬曰言有亾之慮則能保其存者也疏坤陰爲亾乾陽爲存文言曰知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎言能慮其亾則能長保其存也

亂者有其治者也崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也疏坤爲亂乾爲治言慮亂能防則能有其治也

是故君子安而不忘危虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也翟元曰在安而慮危疏虞注否九五曰休否大人吉故知君子大人謂否五也坤爲安上亢則危故危謂上也五在否家常自危懼是不忘之義也翟注在安而能慮危卽保邦于未危也

存而不忘亾荀爽曰謂除戎器戒不虞也翟元曰在存而慮亾疏荀注除戎器戒不虞萃象辭也萃自觀來觀爲陰消卦故戒不虞否卦亦陰消陽也陽息則存陰消則亾故引萃象辭以證之翟注在存而慮亾則不至如乾之過亢知存而不知亾也

治而不忘亂荀爽曰謂思患而豫防之翟元曰在治而慮亂疏荀注思患而豫防之語既濟象辭思患而豫防之也上亢下初成益否則反泰泰二五易位成既濟定當既濟之時治不忘亂謂不忘否亾故引既濟象辭證之翟注在治而慮亂即制治于未亂也是以身安而國家可保也虞翻曰坤為身謂否反成泰君位定于內而臣忠于外故身安而國家可保也疏坤為身又為安故曰身安否終則傾成益反泰乾君在內是君位于內而國可保也坤臣在外是臣忠于外而家可保也易曰其亾其亾荀爽曰存不忘亾也疏否陰消陽由四漸及于五存不忘亾故曰其亾其亾繫于包桑荀爽曰桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可忘也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亾之事者也疏荀注桑者上元下黃色象乾坤天位乎上地位乎下故乾坤相包以正荀否五注云乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亾也故不可忘陸注自此以上蓋謂危者安其位者也以下非總上困解噬嗑而言也否陰消陽之卦特舉之以示慎始之義否五雖得中得正然時當否閉必常以危亾為懼則位可安而存可保也子曰德

薄而位尊虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊**疏**釋下鼎四爻辭故云鼎四也鼎外體離鼎四即離四離四突如无容故云凶惡小人四互乾上乾爲德乾位尊四在乾體失正故德薄而位尊也

知少而謀大虞翻曰兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣**疏**互兌爲少女故爲少知互乾陽爲大故爲大謀四居兌乾之閒故知少而謀大

力少而任重虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎**疏**五至初體大過象大過象曰本末弱也故力少也乾元爲仁論語曰仁以爲己任不亦重乎禮表記曰仁之爲器重舉者莫能勝也乾能任重非鼎四能任仁也

尟不及矣虞翻曰尟少也及及于刑矣**疏**尟亦作尠釋詁曰尠寡也郭注云謂少故云少也刑即其刑渥也謂四不得正尟不及于刑也

易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也故引鼎九四以證之矣**疏**言不能安身則智小謀大必遇刑戮故引鼎九四爻辭證之虞彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎折足則公餗覆言不勝任象入大

過死凶故禍折足穀公餗其刑渥凶

子曰知幾其神乎

虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此交言豫四知幾而反復初也

疏 幾謂陽也者謂微陽初動也一陽動震復見天心故陽在復初稱幾下釋豫六二爻辭云此謂豫四也者二欲四復初故謂豫四四與初應鼎四不知幾故折足豫四知幾而反初故以此次之復初之四成豫豫四反復初通小畜上傳云寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此陽伏坤初其幾息矣故寂然不動變而成震其幾生矣故感而遂通隱初入微為至神故知幾其神乎

君子上交不諂下交不瀆

虞翻曰豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震為笑言笑且言諂也故上交不諂下謂交三坎為瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎

疏 虞豫六二注云欲四急復初已得休之故豫二謂四也四失正位有諂瀆之衆四承五故上謂交五也五位天子故貴震善鳴故為笑言論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩諂笑笑而且言是為諂也二欲四復初初上四得正二與四同功是上交不諂也四乘三故下謂交三互坎為溝瀆故為瀆初得正二乘之故下交不瀆也復初九曰不遠復无祇悔元吉故二欲四之復初得正元吉下云幾者動之微吉之先見者也故

九百一十一字

曰其知幾乎

其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至謟媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎、

疏 上貴故謂王侯下賤故謂凡庶六二中正故為君子得中得正故上交不謟下交不瀆悔吝之生由于謟瀆不謟不瀆故悔吝无從而生此非知微之君子不能也

幾者動之微吉之先見者也

虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也　韓康伯曰幾者去无入有理而未形者不可以名尋不可以形視也唯神也不疾而速感而遂通故能玄照鑒于未形也合抱之木起于毫末吉凶之章始乎微兆故言吉之先見

疏 虞注一陽初動成震震動也初動故曰動之微復初九曰元吉初陽得正故曰吉之先見者也　韓注己養則有形形未動則无跡皆不得謂之幾故幾者去无入有有其理而无其形雖名為幾而究不可以名尋雖形為動而究不可以形睹也幾動于此即形見于彼知幾其神故唯神也則不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒于未形太玄曰天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天奧西北鬱化精也地與黃泉隱魄榮也人奧思慮含至精也故玄黙朗然能鑒未形也觀合抱之木起于毫末知吉凶之彰始于微兆故君子慎微虞書曰道心惟微道經曰道心之微微者道心之動也道心動

則吉故曰吉之先見者也他本吉下有凶字者誤也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣孔穎達曰前章言精義入神此明知幾入神之事故引豫之六二以證之　崔憬曰此爻得位居中于豫之時能順以動而防于豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣

疏

孔注　前言精義入神此言知幾其神蓋知幾爲入神之事故引豫六二爻辭以證之　崔注　豫六二象曰以中正也以六居二故得位居中豫下體坤順上體震動是于豫之時能順以動得正无應樂不可極故防之于豫二與四互艮艮爲小石故如石之耿介應坎爲志應震爲守故守志不移也樂可暫而不可極惟知幾者能見其微也故雖暫豫樂而不終日則正而獲吉斷可識矣　案虞注云介纖也二五互艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉尋四在艮則知當復初不待終變也小畜離相見爲見震作艮爲作艮待爲俟故見幾而作不俟終日坤爲用終變成離離爲日憂悔吝者存乎介能識小疵故介如石焉寧用終日斷可識矣

君子知微知章

知柔知剛 姚信曰此謂豫二也二下交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛

【疏】二乘初故下交初初動于初爲微故曰知微二承三故上交三成于三爲章故曰知章二處坤體中和得柔之正故曰知柔與四同功四體陽剛故曰知剛

萬夫之望 荀爽曰聖人作而萬物覩 干寶曰言君子苟達于此則萬夫之望矣周公閑齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

【疏】荀注聖人作而萬物覩乾文言文萬物即萬夫覩即望故曰萬夫之望案坤爲萬震爲夫離目爲望小畜以離畜陽故萬夫之望 干注言君子于微章剛柔无所不達則爲萬夫之望史記魯世家伯禽之魯三年而後報政周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮故遲太公封于齊五月而報政周公曰何疾也曰吾簡其君臣禮從其俗爲也周公歎曰魯後世其北面事齊矣此周公閑齊魯之政知後世彊弱之勢也僖二十二年左傳初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其禮先亾矣秋晉遷陸渾之戎于伊川此辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居也此皆知幾之類也皆稱君子者以君子亦能得幾不必聖者也

子曰顏氏之子其

殆庶幾乎 虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎 疏 上曰知幾其神乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也荀子解蔽篇曰道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之顏子惟知危故殆庶幾論語曰回也其庶乎無幾字蓋虞所見本異也 **有不善未嘗不知** 虞翻曰復以自知老子曰自知者明 疏 復本純坤坤積不善復亨剛從上反下知不善而反于善故復以自知坤爲自復初乾也乾知大始故曰自知自知者明老子道經文乾爲知爲大明故自知者明也 **知之未嘗復行也** 虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁 疏 皆論語文怒也過也己也皆不善也不遷不貳克己而復乎禮皆未嘗復行之事也震爲行剝上反初成震行反初得位故不善未嘗復行也復彖曰復亨亨者嘉之會嘉會足以合禮故曰復禮復初曰元吉元者善之長君子體仁足以長人故曰天下歸仁昭十二年左傳仲尼曰古也有志克己復禮仁也則古有是語天下歸仁爲仁之效也皆引之以證顏子知幾之事 **易曰不遠復无祗悔元吉** 侯果曰復初九爻辭殆近也庶幾也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但庶幾近于知微而未

八百九十九字

得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過【疏】此復初九爻辭也詩小雅無小人殆鄭箋言無與小人近故云殆近也釋言庶幸也冀與覬同音說文覬作兹幸也是同音同物故云庶冀也知微最難唯聖人能之顏子亞聖亞次也謂次于聖人但冀近于知微而未得揚子謂未達一間是也在微則昧理彰而悟人之恆情唯顏子能知失在未形故幾有不善知則速改所以无大過而獲元吉也　案七日來復故不遠復坎爲悔出入无疾故无祇悔乾元故元吉

天地壹壹萬物化醇

虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇

孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在于得一若己能得一則可以安身故此章明得一之事也絪縕氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會感應變化而有精醇之生萬物自化若天地有心爲一則不能使萬物化醇者虞注　此明所說十一爻之序也此章主論陽吉陰凶也【疏】故明姤復否泰之幾陰生于姤成乎否陽生于復成乎泰泰反否非姤而有姤道否反泰非復而有復道咸者姤前卦也前說咸不說姤此說損不說泰互見也咸附噬嗑皆否來解自臨來鼎自大壯來此引則皆爲否消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降爲噬嗑以救之

否五知存亾故損上益下而反泰也鼎卦也陽新之時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起豫四也豫四反復道息泰成故說損也損泰交坤將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事也損本泰初之上故謂泰上也上說否五故先說否否反成泰否泰反其類也故不說泰而說損也廣雅壹壹元氣也說文壹从壺吉聲又云壹壹也从凶从壺是蓋天陽主吉地陰主凶壹壹吉凶已藏于內泰本陰陽交通之卦損又初上易位是陰陽再交而爲天地壹壹也泰者通也泰初之上乾交于坤是天地交而萬物通故曰化醇也　孔注前章一言利用安身以崇德蓋安身之事在于得一老子德經曰天得一以淸地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞呂覽論人曰知神之謂得一凡彼萬形得一後成故曰若已得一則可以安身下云言致一也故云此章明得一之事也氤氳亦作絪縕玉篇元氣也集韻天地合氣也元氣會合故云氣附著之義三統厤太極元氣含三爲一後漢書邪㑋曰含元包一故云天地无心自然得一老子德經曰一生二故唯二氣氤氳共相和會又曰二生三三生萬物故感應變化而有精醇之生萬物自化此乃天地自然之氣一其化端若有心爲一則不能使萬物化

男女搆精萬物化生　虞翻

醇矣有心爲一疏本作爲二誤

曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也　干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主于人事也　**疏**　虞注　泰初之上成損外艮爲男內兌爲女二少相合故曰男女構精乾純粹精故爲精損與益反故損反成益此亦以卦爻爲義非經旨也益初爲震萬物出乎震故曰爲物化生也　干注　下言萬物故言陰陽乾道成男坤道成女故云男女猶陰陽也淮南天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰萬物化生也不言陰陽言男女者以損六三爻辭言人事也　愚案醇與純通楊雄傳一色成體謂之醇言醇一也壹壹者元氣也元氣无形故化醇醇則不雜而一也構精者精氣也精氣有象故化生生則有醇有雜而不一也化醇者即形而上者謂之道化生者即形而下者謂之器故下言物情相感當法壹壹化醇致一之道也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也　侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是眾不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患　**疏**　此損六三爻辭也虞彼注云泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人一人眾者也

謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌則得其友象曰一人行三則疑也虞彼注云坎爲疑上益三成坎故三則疑是以衆不如寡三不及一也蓋化生有形有形有雜故物情相感當上法氤氳化醇致一之道天下之動貞夫一故无患累言少則得不至多則或也

子曰君子安其身而後動 虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在于己身然後動也

疏 虞注上言損此言益益與損反故謂反損成益初陽得正爲君子故君子謂益初也互坤爲安爲身體震爲後爲動故曰安其身而後動崔注震動也君子將動而有爲自揣安危之理必使安在于己然後動則動有益也

易其心而後語 虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語崔憬曰君子恕己及物若于事心難不可出語必和易其心而後言

疏 虞注益自否來否乾易知爲易益初在四體復復見天地之心故云體復心也震爲後爲語故易其心而後語崔注恕己及物謂推己及物也若于應事之際心有所難不可出語必和易其心而後言則言有益也

定其交而後求 虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以

事求之 疏 虞注說卦曰震爲專故爲定又爲後震初剛始交柔故交謂剛柔始交艮兑同氣相求互艮爲求故定其交而後求也 崔注先定其交知其人之才行或施與否然後可以事求之則求有益也 君子脩此三者故全也 虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也 疏 謂否上反初成益損上益下以下皆益象傳文 危以動則民不與也 虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也 疏 否上九卽乾上九也陽亢失位故高而无位與乾上同義孝經曰高而不危說文曰危在高而懼也上九高而无位故危否坤爲民天地不交爲閉无民故民不與也 懼以語則民不應也 虞翻曰否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也 疏 乾上九文言曰亢龍有悔窮之災也否上同乾故懼上不之初則不能損上益下不能損上益下則不能民說无疆故民不應也否坤爲民蓋震巽同聲相應爲應不成震故不應也 无交而求則民不與也 虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交 疏 上之初爲交否上不之坤初四互艮末見无交而求也坤民否閉剛柔不交是坤民不與震爲交也

莫之與則傷之者至矣 虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之至矣 疏 否自否來上不之初則否陰消滅乾陽至五體剝剝牀則體傷上與三應三在否為坤臣弑君三在遯為艮子弑父莫益之故莫之與或擊之故傷之者至矣 易曰莫益之或擊之立心勿恆凶 侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也 疏 此益上九爻辭也言安身易心而定交在其中矣故云羣善自應言危動懼語而交求在其中矣故云物所不與物不與故凶也虞翻注云自非上无益初者唯上當无應故莫益之上不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之上體巽為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣蓋益上九即否九五也言當益初者益道反泰三陽以從下初則泰成故益上九象以否上為說也

子曰乾坤其易之門邪 荀爽曰陰陽相易出于乾坤故曰門 疏 易有六十四卦三百八十四爻陰陽皆出入于乾坤闔戶謂之坤闢戶謂之乾故乾坤為易之門 乾陽物也坤陰物也 荀爽曰陽物天陰物地也 疏 乾為天故陽物為天坤為地故陰物為地謂純乾純坤時也 陰

陽合德而剛柔有體 虞翻曰合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

疏 坤文言曰夫玄黃者天地之雜也荀彼注云坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜是也乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞陽變陰化成既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合太和此之陰陽合德即彼之保合太和也納甲坎月離日三十日會于壬虞注師彖傳云以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事說卦曰乾為天坤為地雜卦曰乾剛坤柔陰陽同處則合德分之則乾以剛體天坤以柔體地也

以體天地之撰 九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以為體矣

疏 夏官大司馬羣吏撰車徒鄭注撰讀曰算謂數擇之也故云撰數也天地之數即大衍之數陽數剛陰數柔為物形體莫不受天剛地柔之數以生天數剛九是也地數柔六是也天剛地柔物得之以為體也蓋大衍之數取天地之數演之為五十用四十九以作易者七卦八爻以九六參天兩地而倚數故曰以體天地之撰

以通神明之德 九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德

疏 神者隱藏陰之德也明者著見陽之德也陰陽相交則神明之德通矣聖人探賾索隱窮贊於神明

爾生蓍故日以通神明之德

其稱名也雜而不越

九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越

疏 下傳曰六爻相雜虞彼注云陰陽錯居曰雜故云陰陽雜也名謂六十四卦之名六十四卦陰陽雜錯各有次序如屯坎二之初蒙艮三之二此之卦之次序也如中孚為十一月升為十二月此卦氣之次序也如姤為乾世復為坤世此入宮之次序也如序卦所陳則上下二篇之次序也故云卦象各有次序不相踰越也

於稽其類其衰世之意邪

虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弒其君父故為亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪 侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失為主則非淳古之時也故云衰世之意孔言邪示疑不欲切指也

疏 虞注 堯典若稽古帝堯孔傳稽考也上云雜而不越是類也稱下曰以類行雜是類者雜之反也乾為積德陽數起于一成于三故三稱盛德大過象傳本末弱也王弼注云初為本而上為末下傳曰其初難知其上易知本末也說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故上為末而稱末世乾陽終于上九初陽動下入坤坤消至二成遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故為亂世陽出復初為震乾入坤伏也為消卦乾

出坤動也爲息卦消息皆始于初意動于微故曰衰世之意邪稍慮機作易虞盛慮衰爲後世法易窮則變變則通通則久是衰世之意非亥殷之末世周之盛德也 侯注 於本作烏録變作於烏有聲故云嗟又與于通經文於皆作于此獨作於知爲烏而訓嗟也易之有象皆稽考其事類而吉凶得失形焉指古之世熙皞相怨後世聖人有憂患而後作易但以吉凶得失爲主故云衰世之意耳邪疑辭恐人以易作於衰世爲疑故言不欲切指也

夫易章往而察來

而微顯闡幽開而當名

虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名

疏

神以知來乾也知以藏往坤也復初爲微至三成乾易本隱以之顯故微者顯之以乾照坤故謂從復至乾是察來也會頡篇曰闡開也幽隱也幽者闡之反呂氏春秋曰塵則勝闡是也乾終上九動而入坤故闡者幽之幽謂坤也坤消乾白姤始故謂從姤之坤是章往也陽息出初謂乾元也乾元出于坤初坤其動也闡故爲開名自前稱名謂六十四卦之名也乾動坤闡六十四卦由此生故當名也

辯物正言

斷辭則備矣

干寶曰辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備于經矣

疏

樹剝

也乾陽物也坤陰物也各有其類乾元出坤陰陽以別乾出坤初爲復復小而辯于物故曰辯物也震爲言陽出初爲正言言必有義故正義也辭有吉凶故斷辭爲斷吉凶上傳曰正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也如此者皆備于經矣

其稱名也小 虞翻曰謂乾坤與六子俱名入卦而小成故小復小而辯于物者矣 疏 乾坤爲易之門而乾元尤尊乃稱名則與六子並列爲入卦而小成故曰小陽出坤初爲復復陽小而辯于物陽物陰物別自乾元而六十四卦稱名出復始故曰其稱名也小

其取類也大 虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也 疏 陽稱大故謂乾陽也觸類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲父言其大生故觸類而長之爲大非以說卦所屬爲取類也

其旨遠其辭文 虞翻曰遠謂乾文謂坤也 疏 左傳曰天道遠故遠謂乾說卦曰坤爲文故文謂坤蓋乾元知來故旨遠坤知章往故辭文

其言曲而中其事肆而隱 虞翻曰曲詘肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也 疏 說文詘詰詘也一曰屈襞又曰屈曲也故云曲詘樂記曰肆直而慈愛故云肆直也陽曲于初爲震震聲爲言故稱言月令律中太簇鄭注中

猶應也震巽同聲相應謂于內而應于外故曰其言曲而中也坤發于事業爲事巽初坤也巽稱而隱故隱未見發于外而隱于內故曰其事肆而隱也稱名小謂當名取類大謂辯物旨遠辭文謂斷辭言曲事肆謂正言皆陽道開坤出乾通神明之德也

因貳以濟民行以明失得之報　虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也【疏】鄭氏云貳當爲式式爲古文二一生二故二謂乾與坤也坤眾爲民天行健故爲行行失謂坤得謂乾乾陽吉坤陰凶故行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎　虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧于乾五乾爲古五在乾中故興于中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古【疏】畫卦始于庖犧故興易者謂庖犧也乾五動成離庖犧木德王帝出乎震震東方木木生火故文王書經繫庖犧于乾五乾爲天故爲古詳前上古虞往五居上乾之中故興于中古上傳以黃帝堯舜爲後世聖人其爲作下古可知矣今以庖犧爲中古則庖犧以前爲上古可知矣

易者其有憂患乎　虞翻曰謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天

入卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患 疏 憂患謂發患行性也不用取諸噬嗑取渙取隨是未知與利也不知取豫取睽是未知遠害也不知宮室棺椁書契是不行禮義也不知取離取益取小過乾坤是茹毛飲血衣食不足也庖犧則天墬爲八卦引伸觸類爲六十四卦通變宜民以德化之觀十二蓋取皆吉凶與民同患之意故曰作易者其有憂患乎 案漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康云伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古下傳云易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪明夷彖傳曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之傳謂作易者其有憂患乎正謂文王庖犧之世時樸風淳安有憂患馬氏荀氏鄭氏皆以文王爲中古與虞異說義亦可從

是故履德之基也

虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基 侯果曰履禮蹈禮不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣 疏 虞注乾陽爲德六十四卦皆乾元故言德此九卦之德皆指陽爻也履與謙通謙外坤柔履外乾剛以剛履柔故曰德之基坤土故爲基也 侯注仲尼燕居言而履之禮也故履禮謂蹈禮不倦也成十三年左傳禮人之幹也敬身之基也郤子無基言郤錡不敬故無基明履爲德之基也

謙德之柄也

虞翻曰坤

八百九十二字

爲柄柄本也凡言德皆陽爻也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

【疏】虞注坤爲柄說卦文萬物本乎地故云柄本也凡言德皆陽爻謂九三也乾上九反三陽德皆本乎此故謙爲德之柄也干注祭統尸酢夫人執柄故柄所以持物史記樂書君子以謙退爲禮故謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰復初乾之元故德之本也

【疏】陽動于初爲復故云復初乾之元也其初難知其上易知本末也是初爲本故曰德之本也

恒德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

【疏】恒自泰來乾初之四雖三爻得正不動故立不易方震世守爲守故云守德貞固足以幹事故曰德之固也

損德之脩也

荀爽曰徵忿窒慾所以脩德

【疏】說文損減也周禮天官宰百官之誓戒與其具脩鄭注脩掃除糞灑是脩主于減損其惡故云徵忿窒欲所以脩德蓋忿欲皆足以累德故君子法乎損而徵忿窒欲惟損之又損以至于无則德成矣故曰德之脩也

益德之裕也

荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也

【疏】虞翻曰益饒也說文裕衣物饒也是裕主乎增益其德故益動而巽日進无疆天施地生其益无方周語曰布施優裕故云德之優裕損象專言徵忿窒欲益象先言遷善後言改過蓋遷善則過自改孟子曰

好善發于天下故曰德之裕也

困德之辯也

鄭玄曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也疏說文辯判也又曰判分也又曰別分解也辯別也言分別也否上之二成困困象傳曰困而不失其所亨其唯君子乎謂九二也九二中正遭困之時不失其所亨君子固窮者也若小人則窮斯濫矣君子小人之德于是乎別故引論語文以證之

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也疏井養而不窮井象傳文下傳曰井居其所而遷韓云所居不移而能遷其施故井養而不窮也養而不窮其德可居之地也井自泰來泰初之五居中得正取法乎井而制為田勞民勸相以陽助坤坤為地故曰德之地也

巽德之制也

虞翻曰巽風為號令所以制下故曰德之制也孔穎達曰此上九卦各以德為用也疏虞注巽風有聲故為號令號令即命令上所以制下也曲禮士死制鄭注制謂君命巽五中正申命行事故曰德之制也孔注以上九卦皆取用於陽爻乾陽為德故各以德為用也

履和而至

虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和為貴者也疏履旁通謙謙坤為柔又為和順履剛而行故至至哉坤元故履和而至也禮之用和為貴論語文

謙尊而光

荀爽曰自

上下下其道大光也疏謙彖傳曰天道下濟而光明謙三自乾來故荀彼注云乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明蓋天在上故尊下濟成坎離日月象故光明益彖傳曰自上下下其道大光與此合故備引以證之也

復小而辯於物虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物疏一陽始見於復初故曰小乾爲陽物坤爲陰物辯別也以陽居陰故云別物乾陽物在初爲善善辯之早也坤陰物在初爲不善由辯之不早辯也有不善未嘗不知辯之早故辯於物也

恆雜而不厭荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也疏震爲長男巽爲長女故稱夫婦恆自泰來泰初四易位而成二長虞下注云陰陽錯居稱雜是也乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭之道也

損先難而後易虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語疏損自泰來泰初之上以陽居陰爲失正故曰先難損極則終反於下以成益益初得正故後易易其心而後語上傳文虞彼注云乾爲易益初體復心震爲後語蓋據益以釋彼故引之以證後易也

益長裕而不設虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也疏益者德之裕益外體巽爲長故

日長裕說文設施陳也自然饒裕不待設施象傳曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行即不設之義也

困窮而通 虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎為通故困窮而通也 疏 否二之上成困否時陽窮於上故變之坤二成坎坎為通說卦文經曰困亨亨通也虞彼注云否二之上乾坤交故通彖傳曰困而不失其所亨故困窮而通也 愚案否窮於上而通於二為困猶泰居於初而遷於五為井也

井居其所而遷 韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其施也 疏 泰初之五為井五折坤為改邑初舊井為不改井還改也舊井在初不改為所居不移在初為井汎不食改之五為寒泉之食是能遷其施也故居其所而遷也

巽稱而隱 崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以下明九卦德之體者也 疏 即王氏所謂稱揚命令而百姓不知其由也有此九卦德之體然後有前九卦德之用故云明九卦德之體也

愚案稱从禾說文禾木也木王而生从木从𠂹巽為木故言稱說文稱銓也春分而禾生夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定巽在卦氣為八月卦秋分而秒定可稱度也故巽言稱度注齊乎巽云巽陽隱初蓄乾伏巽初龍德而隱故為隱也又震隱巽初其究為躁卦是也震春分卦禾始生於震故稱而隱也

履以和行

虞翻曰禮之用和為貴謙震為行故以和行也疏禮之用和為貴論語文履者禮也禮勝則離故貴於和履與謙通謙坤為和震為行故以和行也

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰故民服故以制禮也疏坤陰稱禮樂記曰大禮必簡又曰禮以地制故陰稱禮也虞書曰脩五禮謙有五陰為五禮三以一陽制五陰即制五禮也坤為民故三象曰萬民服也以陽制陰故以制禮也

復以自知

虞翻曰有不善未嘗不知故自知也疏復初有不善未嘗不知故言知微乾以知來坤為自以乾通坤故自知也

恆以一德

虞翻曰恆德之固立不易方從一而終故一德者也疏從一故固從一故不易從一而終故曰一德愚案恆自泰來泰乾為德五為卦主五爻辭曰恆其德象曰從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而終恆德從一故曰恆以一德

損以遠害

虞翻曰坤為害泰以初止坤上故遠害乾為遠疏損自泰來泰坤陰為害泰初之坤上成艮艮為止故云以初止坤上以乾止坤乾為遠故遠害也

益以興利

荀爽曰天施地生其益无方故興利也疏益自否來乾下之坤為天施之坤成震為地生日進无疆故其益无方

恩荅釋言興起也內體震起也故曰興外體巽爲近利市三倍故以興利

困以寡怨 虞翻曰坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也 疏 坤陰爲怨困由否來否三弑父與君否乾下折坤二則不弑逆怨嫌不作故寡怨二體坎坎水性通困窮而通故不怨也 愚案困彖傳曰險以說五象曰乃徐有說二坎爲險不正故困二變應五五兌爲說說則不怨故困以寡怨

井以辨義 虞翻曰坤爲義以乾別坤故辨義也 疏 坤爲義門故爲義泰初之五成井以乾初別坤五故曰辨義也

巽以行權 九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人慶憂爲民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明而西伯之于紂不失上下 疏 巽風有聲故象號令近利市三倍故又爲近利人君德教則象號令者也巽爲進退故言進退擇利而爲權也權者反於經然後有善者也桓十一年公羊傳文王注權反經而合道蓋巽陽隱初震巽特變巽其究成震以消爲息故曰巽以行權此以下釋所以說九卦之義也始於履以利行終於巽以行權上

云作易者其有憂患乎又曰困貳以濟民行故云聖人履憂濟民之所急行也先言九卦陳其德也中言九卦言其性也後言九卦叙其用也次言謙爲德柄驕與謙反故言西伯勞謙以事殷紂驕暴之主尋九卦所自來皆不外乾坤乾爲君爲父則坤有臣道子道謙以制禮故言臣子之禮有常創易道以輔君父者也叙其用故辰遠陳其德言其性故幽微孔子指撮九卦解之始陳德中言性終叙用合三復之道首言上天下澤爲履故明西伯之于紂不失上下之常也　愚案玉篇權稱錘也前言巽稱而隱此云巽以行權皆取於巽木爲禾禾杪起分之義說文稱字云律數十二秒當一分十分爲寸其重以十二粟爲一分十二分爲銖故諸程品皆从禾是稱之有權皆取於巽木爲禾之義又巽爲進退孟子曰權然後知輕重蓋一進一退則輕重可知反震爲行故曰巽以行權

八百八十八字

易之爲書也不可遠　侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也　疏　書謂文王所書六爻之辭遠焉王肅韓袁萬反謂遠之也如論語敬鬼神而遠之之遠也君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占故不可遠也

爲道也屢遷　虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故屢遷也　疏　遷徙釋詁文曰

月謂坎離爲乾坤二用日月周流六位如出震見兌盈乾退巽消艮滅坤之類故變遷也

變動不居周流六虛

虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也

疏 夏官司爟四時變國火鄭注變猶易也震動也震爲足爲行故云動行六虛謂六爻之位也參同契曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終則復始六位謂之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全故有孤虛裴駰云甲子旬中无戌亥戌亥爲孤辰巳爲虛坎納戊離納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亾又云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相含土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功故云人在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如次者謂甲戌旬中无申酉申酉爲孤寅卯爲虛甲申旬中无午未午未爲孤子丑爲虛甲午旬中无辰巳辰巳爲孤戌亥爲虛甲辰旬中无寅卯寅卯爲孤申酉爲虛甲寅旬中无子丑子丑爲孤午未爲虛故云五甲如次者也

上下无常剛

柔相易虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也疏日月出入以成虞晝夜故曰剛柔者晝夜之象也在天稱上在地稱下指日月也謂易爻相易位法日月之晝夜乾三晝法天坤三晝法地六爻之變剛動柔應柔動剛應常二五初四三上上下相易如日月之晝夜互在天故曰上下无常剛柔相易也

不可爲典要唯變所適虞翻曰典要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要疏虞注釋言典經也舜典愼徽五典孔傳五典五常之敎卽下傳既有典常是也孝經曰先王有至德要道故云典要道也六爻之變上下无常故不可以常道拘也鄭注大學云云之適也是適謂之卦也如乾五變之大有故云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾爲晝適坤爲夜柔變剛適乾也剛變柔適坤也侯注下傳云遠近相取崔彼注云遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應故謂六爻之動剛柔相易或遠應或近比唯變爻所適不可執以常法也

其出入以度外內使知懼虞翻曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也韓康伯曰明出入之度使物知外內之

戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也【疏】虞注　月三日出震爲出乾十六日退巽爲入坤出震明在外是出乾爲外也入巽明在內是入坤爲內也六十卦三百六十爻爻當一日法日月之行度故出入以度爻變雖无典要常依日月消息出入陰陽而死生分焉出陽謂出震出震爲生明故出陽知生明入陰爲入巽至坤爲死魄故入陰懼死出外知生入內懼死庶知進退存亡而不失其正也　韓注　此以行藏隱顯明出入外內之義言行藏各有常度不可不明其度而知外內之戒也如遯時與時行也則當人在內故以遠時爲吉如豐時宜照天下也則當出在外故以幽隱致凶如漸時往有功也則當出在外故以高顯爲美如明夷時晦其明也則當人在內故以處昧利貞是出入有度而或外或內當使知而懼之乃不失其常也

又明於憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎【疏】神以知來乾也憂患未來者也乾神故明憂患知以藏往坤也事故已往者也坤知故明事故作易者有憂患故又明于憂患與故

无有師保如臨

父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲

父坤爲母　干寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也　疏　虞注　釋詁臨視也說文見視也故云臨見也易道變化則陰陽施行以生萬物盡有乾坤之德師保亦乾坤也乾嚴爲師坤安爲保謂六十四卦无乾坤之生成萬物資之皆如乾父坤母孔子曰父母之道天地卽泰誓所謂惟天地萬物父母是也乾爲父坤爲母故曰如臨父母　干注　中庸曰戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞乾初夕惕坤初早辨故言易道以戒懼爲本下傳云懼以終始其要无咎虞彼注云乾道終日乾乾故无咎所謂懼以終始歸无咎也在外則爲丈夫之從王事如乾之九三夕惕若厲是也在內爲婦人之居室如家人之六二无攸遂是也雖无師保之訓而心常戒懼如父母之臨已所以終无咎也

初帥其辭而揆其方　虞翻曰初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方　侯果曰率脩方道也言脩易初首之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也　疏　虞注　陽始於初九故云初始易氣自下生初陽在下故云下也論語曰子帥以正故云帥正也帥其辭謂修辭立誠也坤六二曰直方大故方謂坤也以乾通坤初變爲震震爲辭乾元正

於爻初見初成其辭也揆度也復其本坤乾元正之故揆其方也　侯注　乾曰脩辭立其誠故訓誠爲脩鄭注周禮帥循也脩循聲相近疑脩當作循也方道也從馬訓也言帥循其初首之辭而揆度其終末之道則知易盡有典常辭非虛設也　既

有典常苟非其人道不虛行　虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也　崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也

疏　虞注　乾元正初通坤爲復則陰陽消息出入各以常度既盡也故盡有典常也郭璞三倉解詁曰苟誠也其人謂乾爲賢人者乾初爲賢人也乾爲神爲大明故神而明之存乎其人乾爲德爲行震爲言行陽潛不動故不言而信存乎德行中庸曰待其人而後行故不虛行也　崔注　易道深遠非聖人不能明即非聖人不能行論語曰人能弘道非道弘人故必文王然後能弘也

易之爲書也　干寶曰重發易者別殊旨也

疏　重發易之爲書與前殊旨也此下皆言六爻之辭

原始要終以爲質也　虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說　崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是

原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也【疏】虞注　樂記禮之質也鄭注質猶本也乾元萬物資始故以乾原始坤用六以大終故以坤要終乾爲生坤爲死故原始及終以知死生之說引上傳文以證其義也爲質也者謂出入知懼也　崔注　孔疏義與此同正義云質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末終若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也　愚案帝出乎震原始也成言乎艮要終也詩毛傳云質成也謂艮成終而成始也故曰原始要終以爲質也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物　干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰【疏】虞注　六爻有陰有陽故云陰陽錯居稱雜剛柔者晝夜之象也故時陽

九百零八字

則陽時陰則陰乾陽物也坤陰物也陰陽錯雜有時有物故曰唯其時物也　干注　一卦六爻而八卦之氣相雜若乾初九之坤爲震爻九二之坤爲坎爻之類也或若艮宮內丙辰外丙戌故見辰戌言艮兌宮內丁巳外丁亥故巳亥言兌也或若乾納甲壬故以甲壬名乾坤納乙癸故以乙癸名坤也或若離南方之卦午位南故以午位名離坎正北方之卦子位北故以子位名坎或若受生爲德爲好故德來爲好物克害爲刑爲惡故刑來爲惡物八卦分屬五行有興有衰故王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也　侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知

疏　大過彖傳曰本末弱也向秀彼注云由於初上兩爻陰也故本末謂初上也幾者動之微幾謂初初則事微故難知爻象動於內吉凶見於外外謂上上則事彰故易知也

初辭擬之卒成之終　干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也　侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也

疏　干注　初辭擬議未定故難知上爲卦終事皆成著故易知承上本末言之其勢然也　侯注　失在初微猶可擬議變而之

禍如不遠復无祗悔是也若過在卒成事已終極則非擬議所及所謂成事不説故曰卒成之終如下所引乾與噬嗑是也乾之九三噬嗑初九皆言无咎无咎者善補過者也故猶可擬議而之善乾至上九則亢龍有悔窮之災也噬嗑至上九則何校滅耳凶故曰凶災不移是事之卒成之終極凶不變也　愚案上傳曰擬之而後言虞彼注云以陽擬坤而成震震爲言故擬之而後言蓋震陽動於初擬之後言故曰初辭擬之説卦曰艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮虞彼注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始也蓋艮陽終於上萬物成終故曰卒成之終卽前原始要終以爲質也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備　虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也　崔憬曰上既具論初上二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也

疏　虞注　撰德謂乾者撰數也乾爲德數乾之德也辨分別也陽善陰惡故是謂陽非謂陰也六爻不皆正故中謂正也乾六爻二四上失位坤六爻初三五失位皆不正乾鑿度曰陰陽

失位爲不正是也陰陽錯居故曰雜物也因而重之爲六十四卦爻貴得中故位非其中則爻辭不備謂有凶悔吝也道有變動故曰爻下傳文爻不中則有變動謂六爻時物也 崔注此備論六爻相雜惟其時物之義上言本末止論初上二爻此明中四爻所以備六爻也蓋中四爻雜合所主之事物撰集所陳之德行合初上二爻以辨其是非故非卦中四爻不備若互卦約象是也以互卦說易始於左氏其義最古後儒欲矯而廢之遂並經文之言互象者亦疑之此傳明云非其中爻不備孔子之言確有明徵後儒之疑不獨背左氏且畔孔子矣不亦過乎

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣 崔憬曰噫歎聲也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨台於時偶主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是通述其功位者也

疏 虞注 謂知存知亡爲要終者原始要終則知存亡也乾

九百二十五字

為吉陽為存故居乾吉則存坤為凶陰為凶故居坤凶則凶謂要卦之終以知存亾覩爻所居以知吉凶也　崔註　周頌噫嘻成王毛傳噫歎也故云歎辭中四爻得位與否亦能要定存亾吉凶之事故居然可知也孔扶王義以二居下中五居上中故云居中无偏能統一卦之義然上文云六爻相雜唯其時物則不能一爻獨會於時獨主於物豈可以二五兩爻兼雜物撰德是非存亾吉凶之事乎且二五得中得正撰德與是要存與吉義猶可矣即不得正而猶得乎中又何至有主物與非要亾與凶乎故非其所象而知其不可也且上論初上二爻此論中四爻下論二與四三與五則是承中爻之義而亚述其功位以此論之則中爻為中四爻益无疑矣　愚案上傳曰君子所居而安者易之象也又曰居則觀其象而翫其辭蓋吉凶存亾存乎其辭居而不動則翫辭故居可知矣下言觀辭即觀象翫辭之事也

智者觀其象辭則思過半矣

韓康伯曰夫象舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼眾雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約則轉近乎道象之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

疏

王韓之義蓋以中爻為二五得中謂一爻可貫六爻故云一以貫之也意求立彖辭

愈支離難經孔疏詳釋然於觀彖過半之義究屬難通今不敢也上傳曰彖者言乎象者也又曰君子居則觀其象而翫其辭下傳曰彖者材也虞彼注云彖說三才則三分天象以爲三才蓋彖辭總論一卦六爻之義未動爲居故居則觀其全象而翫其彖辭即其彖辭可得全卦之義如屯以初爲侯蒙以二爲師師以二爲丈人比以五爲君六爻之辭皆因此而推廣之故觀其彖辭則

思過半矣

二與四同功 韓康伯曰同陰功也　崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐于一國四主三孤三公牧伯之位佐于天子皆同有助理之功也

疏 韓注 二與四皆陰故云同陰功也五陽也二應五四承五同有助陽之功故曰同功　崔注 此承前非其中爻不備故云承釋中四爻功位所宜也爻位二爲大夫位三爲諸侯位二所以助三舉大夫而兼士以助國君于三四爲諸公位五爲天子位四所以助五舉三公而兼及三孤牧伯以佐天子于五同有助理之功故曰同功

而異位 韓康伯曰有外內也　崔憬曰二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也

疏 韓注 二在內體四在外體故云有外內也　崔注 士大夫位卑孤公牧伯位尊故云異位也　愚案二至

四爲互象故曰同功不同內卦故曰異位也

其善不同二多譽四多懼近也

韓康伯曰二處中和故多譽也四近于君故多懼也 疏 二處中和之位上應平五故爻辭多譽四近天子之位又不得中上逼于五故爻辭多懼

柔之爲道不利遠者

崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣 疏 意以二四皆陰比陽爲利故不利遠者 愚案二本陰位在內爲近四在外體則遠矣四多懼故不利遠者

其要无咎其用柔中也

崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異于四也 疏 意謂二雖遠陽亦无不利以柔中異四也 愚案此承二多譽言也二要无咎者以六居二得中得位故曰其用柔中若九在二而亦无咎者以變陰得正而善用柔中也

三與五同功而異位

韓康伯曰有貴賤也 崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也 疏 韓注 三賤五貴故有貴賤也 崔注 爻位三爲諸侯五爲天子同有理人之功故同功五天子爲君三諸侯爲臣君臣之位異故曰異位 愚案三至五爲約象故曰同功不同外卦故曰異位

三多凶五

多功貴賤之等也 崔憬曰三處下卦之極居上卦之下爲一剛之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也 疏 此言三爲諸侯居臣位以治乎國上制天子之命故多凶五爲天子居天位以治天下下得諸侯之助故多功 愚案三失中故爻辭多凶五得中故爻辭多功列貴賤者存乎位五爲君位三爲臣位故曰貴賤之等也

其柔危其剛勝邪 侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也 疏 三五陽位以陰柔處之爲失正故多凶危以陽剛居之爲得正故勝其任復言邪以示不定之辭者或有柔居之而亦吉者時當柔也否則善變得正也或有剛居之而亦凶者失正應也否則私其所應如乾鑿度所云其應實而有之皆失義是也

易之爲書廣大悉備 荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準圖悉備也 疏 易交易也坤廣生故以陰易陽謂之廣乾大生故以陽易陰謂之大易與天地準上傳文虞彼注云準同也上傳又曰夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣故悉備也

有天道焉有人道焉有

地道焉崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也疏說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故言易之爲書明三才也廣故无不被大故无不包悉備故有萬物之象也

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者即三才之道也疏三畫備三才之道重卦六爻亦兼天地人之道初二爲地道三四爲人道五上爲天道故云兩爻爲一才六爻爲三才說卦曰兼三才而兩之故易六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三而成六畫之數也益虞彼分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才故六者非他即三才之道也

道有變動故曰爻陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也疏道即三才之道故歷言天地人之變以明之上傳曰爻也者效天下之動者也虞彼注云動變也故云聖人設爻以效三者之變動兩三才爲六畫則發揮於剛柔而生爻故謂之爻也

爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義

羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也 疏 曲禮曰見同等不起故謂等爲羣也言乎天地之間則備故爻中之義羣物交集五星謂金木水火土天之經星也四氣亥卯未木也寅午戌火也巳酉丑金也申子辰水也上兼其中故四六親九族即大珠林法也京房積算法天地爲義爻陰積謂即父母也同氣爲專爻即兄弟也福德爲寶爻即子孫也以及官爲夫即鬼爲繫爻財爲妻即財爲制爻福即德也刑即殺也地成形故曰衆形方以類聚故曰萬類其集皆來發於爻故總謂之物也頤中有物曰噬嗑噬嗑彖傳文引之以明爻亦名物之義案王氏注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文 疏 乾陽物坤陰物上傳文純乾純坤陰陽未變其時未有文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰物入乾而成六子八卦更相錯雜成六十四卦剛文柔柔文剛而文章成焉說文曰文錯畫也藝即物相雜故曰文之義也

文不當故吉凶生焉

干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱

義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

疏 襄二十五年左傳非文辭不爲功故云其辭爲文也凡動作云爲必事與義稱吉凶乃協若事不稱義其吉凶不足憑也襄九年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也姜曰亾是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣故云元亨利貞而穆姜以死昭十二年傳南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗故云黃裳元吉南蒯以敗二者皆所謂文不當也君子吉小人否遯九四爻辭言君子遇之則吉小人則否也於占則王相之氣此火珠林法言五行四氣之王君子占之則遷官小人占之則遇罪也皆引之以明事必稱義之義 案義不當謂陰陽不當位當則生吉不當則生凶故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德也故周之盛德紂

窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣

疏 六十四卦畫於庖犧至文王始書易六爻之辭以明吉凶悔吝末世謂乾上九亢龍有悔紂是也盛德謂乾三君子終日乾乾文王是也庖犧位乾五文王位乾三也三分至至德矣論語文王至德卽盛德故曰周之盛德否上卽乾上故云紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪乾上九文言文史記周本紀武王使師尚父致師以大卒馳紂師紂兵皆斧畔紂紂走反入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔於火故云終以焚死當殷之末世正周之盛德是當文王與紂之事也馬融荀爽鄭玄從三古之說謂文王爲中古虞氏不取故云失之遠矣

是故其辭危 虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也

疏 此承上周之盛德文王位乾三故危謂乾三也乾三爻辭曰夕惕若厲文言曰乾乾因其時而惕雖危无咎矣文王處惕厲之時故辭危也

危者使平 陸績曰文王在紂世有危亡之患故於易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也

疏 危則能平文王之事也文在紂世因於羑里蒙難艱貞嘗有危亡之患故於易辭多以危亡爲戒文王之意本自免濟以建成王業故於爻辭皆危者使平以象其

九百十一字

非否九五曰其亡其亡繫于包桑荀彼注云陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡桑者上玄下黃以象乾坤乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也此卽危者使平之意舉否五以例其餘如乾三文言曰終日乾乾與時偕行皆是也**易者使傾**陸績曰易平易也紂安其位自謂不易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也**疏**釋詁平均夷弟易也莊子刻意篇聖人休休焉則平易矣故云易平易也易則必傾紂之事也紂安其位乃曰吾有民有命卒至商罪貫盈天命誅之是自謂平易而反傾覆故于爻辭必易者使傾以象其事明夷上六曰初登于天後入于地明夷自晉來虞彼注云晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則侯注云況紂之時也此卽易者使傾之意舉明夷以概其餘也如乾上九亢龍有悔盈不可久也皆是也　案泰九三曰无平不陂虞彼注陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾**其道甚大百物不廢**虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故有百物略其奇八與大衍之五十同義**疏**乾彖曰大哉乾元又曰乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四之爲三十六三爻積爲一百八略其奇數八一爻當一物故稱百物與天地之數五十

有五大衍略其奇五爲五十其義同也　愚案乾之一陽始出于震震初以恐懼致福有危更爲陽息至三內乾已成厲而得正故雖危无咎乾三即泰三也三言往復平陂而易之大道備矣陂往即危傾也平復即平易也无往不復即危者使平也无平不陂即易者使傾也蓋易窮則變變則通通則久故曰其道甚大百物不廢也

懼以終始其要无咎此之謂易之道也　虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也　疏　易者乾元易道即乾道貞乾稱易道　疏　乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎三居內卦之終接外卦之始而能惕厲故曰懼以終始雖危无咎故曰其要无咎蓋懼以終始三百八十四爻皆然而其要歸于无咎无咎者善補過者也天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾謙自乾來上九降三乾爲易道故云易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險　虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也　疏　習坎重險也故險謂坎也乾二五之坤成坎即坤二五之

八百一十八字

乾成離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也無得而踰焉又曰夫子之不可及也猶天之不可階而升也故云天險不可升也乾以易知故知險也

夫坤天下之至順也德行恆簡以

知阻

虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎為水巽高兌下地險山田丘陵故以知阻也

疏

釋名水出其後曰阻丘此以水為險也故云阻險阻也亦謂坎也坤二五之乾成離卽乾二五之坤成坎互艮為山陵當坎為水離互巽為高互兌為澤澤動而下故云兌下坤為地故地險山川丘陵也坤以簡能故知阻也

能說諸心

虞翻曰乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心

疏

乾坤二五交易坎為心離互兌為說故能說諸心

能研諸侯之慮

虞翻曰坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮

疏

坎互心故為慮乾初動之坤為震震驚百里遠醴王度記諸侯封不過百里故為諸侯故能研諸侯之慮能說諸心故能定天下之吉凶能研諸侯之慮故能成天下之娓娓所謂聖人成能也　案人謀鬼謀百姓且與焉未有諸侯而不與者愛惡相攻遠近相取情僞相感所謂險阻者也則皆諸侯之險阻者也研於慮則知不研則不知戲之盟鄭惟可以庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而

何叛也叔兮伯兮廢所與同叔兮伯兮褎如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也

定天下之吉凶成天下之娓娓者

虞翻曰謂乾二五之坤成离日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓進也离為龜乾為蓍月生震初故成天下之娓娓者謂其善者凝也　荀爽曰娓娓者陰陽之微可成可收也順時者成逆時者敗也

疏 虞注　乾坤二五交易成坎離坎離互艮兌震巽則八卦象具是亦四象生八卦也陽生則吉陰生則凶是八卦定吉凶故能定天下之吉凶也娓同亹詩大雅亹亹文王令聞不已不已則進故亹訓進也凡事進乃成故下言成也離為龜說卦文繫記曰蓍陽之老也故乾為蓍月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳故成天下之娓娓者謂其善者凝也　荀注　娓从尾說文尾微也論語微生高國策作尾生高又莊子盜跖注漢書人表注東方朔傳注俱云尾生即微生高又漢書尾生晦注云即微生畝是尾微古文通且同物娓从尾故娓娓者陰陽之微王弼云娓娓微妙之意是也陰陽初動成敗未形如陽生於復由子歷巳成乾陰生於姤出午歷亥成坤是順時者成也若冬行春令夏行秋令如月令所紀是逆時者敗也董子繁露云春秋至意有二端小大微著之分也夫覽求細微於無端之處誠知小之為大也微

之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也又聖人能繫心於微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行故曰成天下之娓娓者

是故變化云爲吉事有祥 虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也 疏 說文祥福也一云善也幾初動而祥已兆故云祥幾祥也卽上傳所謂幾者動之微吉之先見者也元陽初出變化云爲由是始焉陽爲吉爲善故吉事爲祥陽初爲復復初卽乾元者善之長故謂復初乾元者也

象事知器占事知來 虞翻曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾乾以知來乾五動成離則翫其占故知來 侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也 疏 虞注坤發事業爲事故象事謂坤坤形爲器乾五之坤成坎離日月在天成象故象事知器卽以制器者尙其象也乾神知來故占事謂乾以知來乾五動成離目動則翫其占故知來卽極數知來之謂占也 侯注卽王注所謂變化云爲者行其吉事則獲祥之應觀其象事則知制器之方翫其占事則覩方來之驗是也

天地設位聖人成能 虞翻曰天尊五地卑

二故設位乾爲聖人成成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也　崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也 **疏** 虞注 天尊五謂乾五地卑二謂坤二列貴賤者存乎位故設位成能謂能說心能研慮聖人體乾元故成能也 崔注 易與天地準故言易擬天地易設乾坤二位因而重之爲六十四卦引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故云所以成聖人伏羲文王之能事者也

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能 朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也 **疏** 虞注 乾陽信爲人坤陰詭爲鬼乾二五之坤成坎聰作謀坎主耳故爲謀也乾冊爻一百八略可爲百姓从女生坤爲母故爲姓乾坤合而成易故人謀鬼謀百姓與能唯聖人成能故百姓與能也 朱注 書洪範曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故以人謀爲卿士鬼謀爲卜筮百姓與能爲謀及庶人也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也 **疏** 在天成象如出震見兌之類是也乾坤二五交易成坎離坎互震艮離互巽兌故八卦象成兌爲口震爲言故以象告也

爻彖以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言

疏 伏羲始畫八卦因而重之爲六十四卦三百八十四爻萬有一千五百二十册以備萬物之數而告於人也爻爻辭也彖卦辭也聖人之情見乎辭而假爻彖以言其情故曰爻彖以情言　案乾文言曰利貞者性情也是彖有情也六爻發揮旁通情也是爻有情也乾初動爲震震聲爲言故以情言也

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居离有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也　崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也

疏 虞注陽主升故乾二升坤五成坎陰主降故坤五降乾二成離乾剛坤柔往來升降故剛柔雜居坎互艮艮止爲居乾坤二五交易成兩坎離離互巽兌坎互震艮八卦小成故八卦體備八卦定吉凶離爲見故吉凶可見也　崔注何休云一往一來爲推文王以六爻剛柔相往來而陰物陽物相雜而居得乎易簡之理則吉失乎易簡之理則凶故吉凶可見也

變動以利言

虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也

疏 乾元也變動自乾初始乾初變之坤成震震聲

爲言發而適之以誠利故以利言也如利見大人利有攸往之類是也

吉凶以情遷

虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

疏 釋詁遷徙也乾陽爲吉坤陰爲凶陸績乾文言注云乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也旁通則遷遷則吉凶之情生故曰吉凶以情遷

是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

疏 說文攻擊也摩研也摩擊義相近故云攻摩也乾體仁故爲愛賈逵云惡生于陰坤陰故爲惡乾剛坤柔愛惡相攻即剛柔相摩故訓攻爲摩也以愛攻惡陽之息也陰得正則施陽故亦生吉以惡攻愛陰之消也陽失正則碩果消故亦生凶陽息吉陰消凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵 崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝十繫辭矣

疏 虞注 左傳曰天道遠故遠陽謂乾也法言曰近如地故近陰謂坤也陽之情相遠陰之情相近此謂爻位遠近也陽居陰位失正故陽取陰生悔陰居陽失正故陰取陽生吝參同契曰纖介不正悔吝爲

賊遠近相取不得其正則悔吝生也纖介故言小疵也崔注內外相應爲遠乘承相比爲近遠謂陰陽有應與不應近謂陰陽有比與不比或遠取陰陽相應而舍近陰陽不相比者或取近陰陽相比而舍遠陰陽不相應者由此遠近相取而陰陽不相應者故悔吝生于所繫之辭矣

情僞相感而利害生

虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害

疏 情謂實情陽實故云情陽僞謂虛僞陰虛故云僞陰也情感僞乾之息也太玄所謂離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情是也乾爲利故生利僞感情坤之消也坤爲害故生害

凡易之情近而不相得則凶

韓康伯曰近況比爻也易之情剛柔相摩變動相逼者也近而不相得必有乖違之患也或有相違而无患者得其應也相須而偕凶乖于時也隨事以考之義可見矣

疏 況譬也近所以況上下比爻也鄭注樂記摩猶迫也故易之情剛柔相摩即變動相逼迫者也兩爻相比迫而陰陽不相得必有乖違之患而凶生矣或有比相違而无患者以陰陽得遠應也亦有比相須而偕凶者陰陽乖時位也義隨爻變不可一例拘也

或害之悔且吝

虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也

疏 坤陰爲害以陰居陽以陽

居陰陽皆受陰之害故悔且吝悔吝小疵由悔吝且人吉凶矣

將叛者其辭慙

荀爽曰謂屯六三往吝之屬也 虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也 侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慙悳

疏 荀注 去此往彼有叛象焉吝故其辭慙凡不當往而往者皆是故謂屯六三往吝之屬也 虞注 此下明六人之辭皆近而不相得也辭爻辭也六子稱人者乾鑿度十二辟卦皆稱表復表日角鄭注云表者人形體之章識也注中皆稱復人臨人故六子亦稱人也此坎人之辭也坎爲隱伏又爲盜故有將叛之象慙从心坎爲心故辭慙也 侯注 凡人心不相得將懷叛逆辭必慙悳所謂誠于中形于外也

中心疑者其辭枝

荀爽曰或從王事无成之屬也 虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也 侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也

疏 荀注 坤六三或從王事无成有終或之者疑之也專則成枝則无成故謂或從王事无成之屬也 虞注 此離人之辭也離爲火太玄應準離初一曰六幹羅如五枝離如故知火性枝分也枝分不一故枝疑也 侯注 中懷疑貳得失无主故其辭枝分不一所謂心有所恐懼則不得其正也

吉人之辭寡

虞翻曰艮人之辭也

疏 此艮人之辭也

艮六五曰艮其輔言有孚艮陽小爲愼故辭寡也

躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也 虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多辭 侯果曰躁人煩急故辭多

疏 荀注 睽上九言豕言塗言鬼言車言弧言壺言婚媾言遇言雨其辭多矣故謂睽上九之屬也 虞注 此震人之辭也巽究爲躁卦謂震也震剛在下而動故爲決躁震聲爲笑言震卦辭曰震來虩虩笑言啞啞故辭多也 侯注 躁人之性煩急故辭多所謂口費而煩易出難悔易以溺人是也

誣善之人其辭游

荀爽曰游豫之屬也 虞翻曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也 崔憬曰妄稱有善故自敘其美而辭必浮游不實

疏 荀注 游豫當是盱豫之訛豫六三曰盱豫悔遲有悔言雖盱而豫有悔進而不從亦有悔焉故其辭游也 虞注 此兌人之辭也兌爲巫又爲口舌月見兌丁卽齊乾甲是兌乾通氣故口舌誣乾乾爲善人故誣善也游浮游也兌爲澤故其辭游 崔注 妄自稱善辭必浮游不實所謂美言不信是也

失其守者其辭詘

荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也 侯果曰失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占辭亦從矣 虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也

離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終旣濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也 疏 荀注　泰上六爻辭曰城復于隍是失其守也象曰其命亂也陽信爲治陰詘爲亂故其辭詘也　侯注　信與申同人失其守則詘辱不信故辭詘所謂遁辭知其所窮也　虞注　此巽人之辭也說文詘詰詘也上傳其言曲而中虞彼注云曲詘陽曲初巽詰詘亦謂曲也乾初在下故陽在初守巽陽伏巽下故其辭詘自將叛至此皆六子也離上而坎下也震起也艮止也兌見而巽伏也皆本雜卦文乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終是上經終坎離之義也坎離合而爲旣未濟故下經終旣濟未濟也上繫終于乾坤其易之緼邪乾坤三索而得六子故下繫終六子經傳之終皆有情蘊故云

此易之大義也

周易集解纂疏卷九終

杜宗預
張彭齡　校字

李孚惠覆校

李心地續校

丁兆松續校